

नयी तालीम

नयी तालीम का ध्रुव तारा
खादी और गोसेवा
विकास का सच्चा अर्थ
'ईश्वर-अल्ला तेरे नाम'
देवनागरी लिपिकी लोकप्रियता
विश्व हिन्दी विद्यापीठ
शोध और पोषण

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

वर्ष : २५] , अगस्त-सितम्बर, १९७६ [अंक : १

श्री श्रीमन्नारायण—प्रधान सम्पादक
श्री वसीधर श्रीवास्तव
श्री वजूभाई पटेल

वर्ष २५
अंक १

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण

नयी तालीम का ध्रुव तारा

९ महात्मा गांधी

बादी और गोसेवा

११ बिनोबा

विकास का सच्चा अर्थ

१७ डा. इवान इल्लिच

‘ईश्वर—अल्ला तेरे नाम’

२३ श्रीमन्नारायण

देवनागरी लिपि की लोकप्रियता

३० डा. मलिक मोहम्मद

यित्व हिन्दी विद्यापीठ

३७ शंकरराव सोढे

घोषण और पोषण

४३ सख्ता देवी

सेवाग्राम आश्रम वृत्त

४७

अगस्त—सितम्बर, '७६

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक शुल्क बारह रुपये हैं और एक अंक का मूल्य २ रु है।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी सख्या लिखना न भूलें।
- 'नयी तालीम' में व्यक्त विचारों का पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा अ भा नयी तालीम समिति, सेवाग्राम के लिए प्रकाशित और
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

ऋषि विनोबा

इसी सितम्बर को ऋषि विनोबा अपने जीवन के ८१ वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हम 'नयी तालीम' के पाठकों की अर से उनका हार्दिक अभिनन्दन करते हैं।

बहुत वर्ष पहले थोड़े जमनालालजी मजाज ने हमसे कह था 'विनोबाजी को हम आज भले ही पूरी तरह न पहचानें किन्तु मेरा पक्का विश्वास है कि वे भारत के प्राचीन ऋषियों से किसी प्रकार कम नहीं हैं। जस-जैसे वर्ष बीतेंगे वस-वैसे हम विनोबाजी की विशेषताओं को समझेंगे।' 'स्वर्गीय जमनालालजी की यह भविष्यवाणी कितनी सह और सच साबित हुई है।

वर्ष : २५

अंक : १

पूज्य विनोबाजी का अविनश्वर मधुमक्ष चित्तवाण है। उनमें ज्ञान, भक्ति और धर्म का अद्भुत समन्वय है। वेद उपनिषद, कुरान, बाइबल और धर्मग्रन्थों के सभी धर्मग्रन्थों का उनका अध्ययन बेजोड़ है। भारत की तो वे सभी प्रादेशिक भाषाओं से भली भाँति परिचित हैं। सान ही-सान उन्होंने विदेशों की भी कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। विभिन्न भाषाओं के हजारों-लाखों श्लोक व भजन उन्हें कण्ठस्थ हैं। इसके अलावा

उनका हृदय प्रेम, करुणा और भक्ति से भरा हुआ है और दीन व दुखिया के दर्द से सदा प्रभावित रहते हैं। तेरह वर्ष तक भारत के विभिन्न प्रदेशों में उन्होंने भूदान प्राप्त करने के लिये 'लगभग चालीस हजार मील की पद यात्राएँ की और करीब ४४ लाख एकड़ जमीन प्राप्त की, जिसमें से करीब १५ लाख एकड़ भूमि बंजर जमीन खेतिहर भूद्वारों में बंट भी चुकी है। किन्तु उनका ध्येय सिर्फ जमीन वांटना ही नहीं है। ऋषि विनोबा तो सभी के हृदयों को जोड़ने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं। भूदान यात्रा में 'एक बनो, नेक बनो' उनका मूल मंत्र रहा था। जब उनसे पूछा जाता था कि आप भूदान आन्दोलन द्वारा जमीन के छोटे छोटे टुकड़े क्यों कर रहे हैं? विनोबाजी का उत्तर था "मुझे जमीन के टुकड़ों की इतनी चिन्ता नहीं है, जितनी कि लोगों के दिलों के टुकड़ों होने की। यदि भूदान से अमीरों और गरीबों के दिलों को करुणा द्वारा जोड़ा जा सके, तो मैं अपने काय को सफल मानूँगा।"

इन दिनों ऋषि विनोबा पंच शक्तियों के सहयोग पर बहुत जोर देते हैं। पहली शक्ति है—जन शक्ति, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरी शक्ति है—विद्वत्जन या आचार्यों की शक्ति। किसी भी देश के आचार्य ही जनता को सही दिशा दर्शन दे सकते हैं। तीसरी शक्ति है—महाजन शक्ति। उद्योग पतियों और व्यापारियों की ताकत। इसका सहयोग भी देश के द्रुत विकास के लिए आवश्यक है बशर्ते कि वह सेवा भावना में ओतप्रोत हो। चौथी है—सज्जन शक्ति। किसी भी राष्ट्र में सज्जनों की सहायता तो कम ही होती है लेकिन उनका नैतिक प्रभाव जनता पर पड़ता ही है। और पाँचवी शक्ति है—शासन शक्ति। पूज्य विनोबाजी समझाते हैं कि हाथ की पाँचो उँगलियों में यह शक्ति 'अनामिका' है। उसका प्रयोग कम से कम होना चाहिये। अच्छा शासन वही है, जो अदृश्य ढंग से कार्य करे और अन्य सभी शक्तियों का सहयोग प्राप्त करे। इस पंच शक्ति सहयोग का विचार पूज्य विनोबाजी ने करीब तीन वर्ष पहले पवनार में ट्रस्टाशिप सम्मेलन के अवसर पर दिया था। इस विचार का प्रभाव सभी पर बहुत गहरा पड़ा है।

आचार्य विनोबाजी ग्राम-स्वराज्य पर भी बहुत बल दे रहे हैं। जब तक हमारे गाँवों में ग्राम सभाओं द्वारा आर्थिक संयोजन नहीं होता, तब तक अहिंसक समाज की रचना वास्तविक ढंग से सफल नहीं होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह ही विनोबाजी समझाते हैं कि प्रत्येक गाँव अन्न और वस्त्र के धात्रों में स्वावलम्बी बने। गाँव वालों के नियम उनका नारा है—'मक्खन खाओ, फण्डा बनाओ'। इस समय तो हमारे गाँवों का दूध और मक्खन शहरों में बेचा जाता है और उसकी आमदनी से लोग कपड़ा खरीदते हैं। सभी दृष्टि से यह गलत व्यवस्था है। इसके कारण ग्रामीण जनता का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है और उनका आर्थिक शोषण घटन के बजाय, बढ़ रहा है। हर एक ग्राम-सभा का काम सर्वानुमति से होना चाहिए—यह भी विनोबाजी का आग्रह रहा है बहुमत द्वारा शासन की प्रणाली समाज को तोड़ने वाली है जोड़ने वाली नहीं। इसीलिये विनोबाजी 'सकलायतन पद्धति' पर बहुत जोर देते हैं।

मूलतः ऋषि विनोबा एक अनुभवी और विद्वान शिक्षक हैं। पूज्य बापूजी के बुनियादी शिक्षा के विचार को उन्होंने शक्ति और सूरत दी और बहुत वर्षों तक उसका प्रयोग भी किया। तीन वर्ष पहले सेवाग्राम के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के अवसर पर उन्होंने हमें एक नया मंत्र दिया था—'योग, उदयोग और सहयोग'। इन तीनों सिद्धान्तों के आधार पर ही हमारी शिक्षा पद्धति में आवश्यक सुधार किये जा सकते हैं।

इन दिनों पूज्य विनोबाजी ने गोवर्धन उन्दी का कठोर सवाल किया है और वे चाहते हैं कि उनके आने जन्म दिन तक सारे देश में गांधी की कल्पना समाप्त होना चाहिये और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार हमारे संविधान का ४८ अनुच्छेद सभी राज्यों में सख्ती से लागू करना चाहिये। यह ख्याल करना गलत होगा कि उनकी यह माँग हिन्दू धर्म की भावना से प्रभावित हुई है और इसलिए वह 'सेक्पूलर स्टेट' में उचित नहीं है। ऋषि विनोबा ने स्वयं कुरान शरीफ व याइविल का बहुत गहरा अध्ययन किया है। आजकल तो वे

अक्सर अपने को 'मौलाना विनोबा' के नाम से भी पुकारते हैं। उन्होंने सभी मजहबों के बुनियादी सिद्धान्तों के नवनीत को पुस्तकों के रूप में प्रकाशित भी किया है। इसलिये यह इशारा करना कि उनकी माँग भारत जैसे सेक्यूलर राज्य में अनुचित है, नितान्त भ्रामक होगा। हमें यह भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि 'सेक्यूलर' का अर्थ 'धर्म-विहीन' नहीं, बल्कि 'सर्व-धर्म-समभावी' राज्य है। पूज्य विनोबाजी की गोवध-वन्दी सम्बन्धी माँग राष्ट्रीय, सांस्कृतिक व रचनात्मक भावना से ओतप्रोत है।

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ऋषि विनोबा का जीवन और कार्य सैकड़ों वर्षों तक अन्धकार को चीरता हुआ प्रकाश-स्तम्भ की तरह जगमगाता रहेगा। देश और दुनिया उनके भूदान व ग्रामदान आन्दोलन को भले ही भूल जाय, किन्तु एक महान शिक्षा-शास्त्री, प्रगाढ़ विद्वान, स्वतंत्र और मौलिक चिन्तिक व एक दिव्य कोटि के ऋषि के रूप में विनोबा को मानव-समाज कुत्रज्ञता और आदर के साथ स्मरण करता रहेगा।

नये विश्वविद्यालयों की माँग :

कुछ समय पहले लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री प्रो० नूरुल हसन ने कहा था कि विभिन्न राज्य-सरकारें नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये विवेकहीन माँगें करती रहती हैं। एक प्रकार से हमारे देशमें नयी युनिवर्सिटियाँ खोलने की 'क्रेज़' हो गई है। इसलिये शिक्षा-मन्त्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि युनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमिशन की स्वीकृति के बिना भविष्य में कोई नया विश्वविद्यालय खोलनेकी इजाजत नहीं दी जायगी।

हमें यह मान्य करना चाहिये कि भारत में उच्च शिक्षा का स्तर ऊँचा रखने के लिये नये-नये विश्वविद्यालय खोलते जाना वांछनीय नहीं है। जय कोई नयी युनिवर्सिटी स्थापित होती है, तो एक वाइस-चांसलर और कुछ अन्य पदाधिकारी नियुक्त कर दिये जाते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में कुछ लोगों की नौकरियाँ मिल जाती हैं। प्रोफेसरो को भी

नये विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कुछ ऊँचे पद प्राप्त हो जाते हैं, और उनमें से काफी लोग परीक्षक भी बन जाते हैं, जिससे उन्हें अधिक आमदनी होने लगती है। किन्तु यह निश्चित है कि उच्च शिक्षण और परीक्षाओं का स्तर नीचे गिर जाता है। शिक्षा की प्रगति की दृष्टि से यह हितकर नहीं है।

भविष्य में यदि कोई नया विश्वविद्यालय खोला जाय तो उसके लिये विशेष कारण होने चाहिए। उदाहरण के लिये मुझे स्मरण है कि जब उज्जैन में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, तब शिक्षा मन्त्रालय को यह आश्वासन दिया गया था कि वह कालिदास अकादमी के रूप में ही होगा और वहाँ भारत के प्राचीन साहित्य के अध्ययन पर विशेष बल दिया जायगा। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। इस समय उज्जैन विश्वविद्यालय भी अन्य यूनिवर्सिटियों की तरह ही पढ़ाई व परीक्षाओं का सामान्य प्रबन्ध कर रहा है।

हमें ज्ञात हुआ है कि हान ही में दक्षिण भारत में मदुराई के नजदीक गांधीग्राम के ग्रामीण महाविद्यालय को एक ग्रामीण विश्व-विद्यालय के रूप में भारत सरकार ने मान्य किया है। हम इसे सही कदम मानते हैं। यदि देश में इस प्रकार के कुछ और ग्रामीण विश्व-विद्यालय स्थापित किये जाय, तो अच्छा रहेगा। आदिवासियों के पिछड़े क्षेत्रों में यदि कुछ नये प्रकार के विश्वविद्यालय खोले जाय, तो हम उसका स्वागत करेंगे। शर्त यह है कि इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ पिछड़े हुए वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो और उनमें नया पुष्टार्थ पैदा करे। यदि ऐसा न हुआ, तो पिछड़े वर्गों की यह कुसेवा होगी और उनमें अधिक बेकारी फैल जायगी।

हम आशा करते हैं कि नये विश्वविद्यालय खोलते वक्त इन सभी पहलुओं का गम्भीरता से विचार किया जायगा। नहीं तो नये नये विश्वविद्यालय खोलने की 'फ्रेज' के कारण हमारे देशकी उच्च शिक्षा का स्तर और भी नीचे गिरता जायगा।

हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा-मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक परिपत्र भेजा है, जिसमें आग्रह किया गया है कि सभी स्कूलों में अंग्रेजी की पढाई छठवें से दसवें वर्ग तक अनिवार्य कर दी जाय। एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय शिक्षा-मंत्री प्रो. नूरुल हसन ने संसद में यह भी स्पष्ट किया कि ग्यारहवीं क्लास की परीक्षा में अंग्रेजी को एच्छिक स्थान ही दिया जाएगा। इस परिपत्र के अनुसार कई राज्यों ने यह निश्चय भी कर लिया है कि स्कूलों में छठवीं कक्षा से अंग्रेजी को लाजमोदग से पढाया जाय।

इस परिपत्र के आरम्भ में प्रधान-मंत्री के कुछ भाषणोंके उद्धरण दिये गये हैं, जिसमें उन्होंने बहुत जोर दिया है कि अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों के मुकाबले में हमारे प्रतिनिधियों का अंग्रेजी भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, इसलिये हमारे देश में अंग्रेजी के अच्छे ज्ञान पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है।

इस विषय में तो दो राय नहीं हो सकती कि हम जो भी विदेशी भाषा सीखें, वह अच्छी तरह सीखें। विदेशी भाषाओंके ज्ञान से हमारा अन्तराष्ट्रीय सम्पर्क भी अधिक सम्पन्न और उपयोगी बनता है, किन्तु हमारे विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा अनिवार्य रूप से पढाई जाय—यह उचित प्रतीत नहीं होता।

इस समय संसार में अंग्रेजी भाषा बहुत व्यापक ढंग से पढी और बोली जाती है। यह निर्विवाद है। भारत के इतिहास की दृष्टि से भी विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी का प्रमुख स्थान रहना चाहिये। साथ ही साथ दुनिया की दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी हमारे देश में फायदेमन्द होगा। उदाहरण के लिये यदि हमारे विद्यार्थी स्कूलों और कॉलेजों में चीनी, जापानी, नेपाली, बर्मी आदि एशिया की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकें, तो कई दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होगा। फ्रेंच, जर्मन व रूसी भाषाओं की जानकारी भी उपयुक्त होगी। लेकिन इन सभी विदेशी भाषाओंकी शिक्षा ऐच्छिक होनी चाहिये,

अनिवार्य नहीं। देशमें ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस छोटे से व्यक्तियों की सुविधा के कारण अंग्रेजी भाषा को शहरों और गाँवों के सभी छात्रों पर लाजमी तौर पर लादा जाय—यह अभ्यसगत नहीं होगा।

सभी स्कूलों में अच्छी अंग्रेजी सिखाने के लिये हमारे पास शिक्षक भी नहीं हैं। वे विद्यार्थियों को टूटी फूटी और गलत उच्चारण सहित अंग्रेजी सिखायेंगे, जिससे कोई लाभ नहीं होगा जिन्हें अंग्रेजी या अन्य कोई विदेशी भाषा सीखना हो। वह बहुत अच्छी सुविधा दी जानी चाहिए और उसके लिये वित्त पर प्रयत्न भी किया जाय। लेकिन एक विदेशी भाषा को छठवें वर्ष से ही अनिवार्य बना देना न उपयोगी होगा, और न शिक्षा-शस्त्र की दृष्टि से जायज ही। प्रत्येक विद्यार्थी को पहले अपनी मातृभाषा कुशलतापूर्वक सीखनी चाहिये, फिर राष्ट्रभाषा हिन्दी और बाद में एक विदेशी भाषा भी। शिक्षा-शास्त्र की दृष्टि से यही वैज्ञानिक व तत्संगत होगा। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार इस विषय पर पुनः गम्भीरता से विचार करेंगी।

फिल्मों पर सेंसर कड़ा हो

हमें यह जानकर खुशी हुई कि केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय की ओर से फिल्म निर्माताओं को आदेश दिया गया है कि वे अपनी फिल्मों में हिंसा और 'सक्स' को बढ़ावा न दें। यदि वे ऐसा करेंगे तो उनकी फिल्में बड़ी बड़ाई से सेंसर की जायेंगी और उन्हें अधिक हानि भुगतनी पड़ेगी। यह चर्चा तो बहुत वर्षों से चल रही है कि हमारी फिल्मों का स्तर ऊँचा हो ताकि वे नौजवानों के सामने उच्च नैतिक व सामाजिक मूल्य पेश कर और वर्तमान सामाजिक बुगड़ों से उन्हें दूर रखें किंतु अभी तक हमारी फिल्मों का गुणात्मक स्तर ऊँचा होने से बजाय नीचे गिरता ही जा रहा है। एक ओर निम्न गुणवत्ता के विद्यार्थियों के चरित्र गठन पर जोर दिया जाता है और दूसरी ओर गंदी फिल्मों को देखकर हमारे नौजवान चरित्रहीन बन रहे हैं।

यह जाहिर है कि अगर समुचित ध्यान दिया जाय, तो विद्यार्थियों को फिल्मों द्वारा विभिन्न प्रकार का उपयोगी शिक्षण दिया जा सकता है। लेकिन अगर हमारी फिल्मों में काम-भावना और हिंसा के दृश्यों का ही अधिक प्रभाव बना रहे, तो लाभ के बजाय हानि ही होती है। हमें उम्मीद है कि सूचना व प्रसारण-मंत्रालय इस ओर सख्ती से कदम उठायेगा, ताकि फिल्मों का स्टैंडर्ड अच्छा बने और उनके द्वारा नयी पीढ़ी को सही दिशा-दर्शन मिलता रहे।

मन जीवन की व्याख्या ही ऐसी की है—इसमें 'त्याग' दो मात्रा में और 'भोग' एक मात्रा में होता है। जैसे हाइड्रोजन दो मात्रा में और ऑक्सीजन एक मात्रा में लेने से पानी बनता है, उसी तरह से त्याग दो मात्रा में और भोग एक मात्रा में हो, तो जीवन बनता है। आगे त्याग, पीछे त्याग, बीच में भोग—इस तरह एक भोग के इर्द गिर्द दो त्याग हम खड़े करते हैं, तब जीवन बनता है।

—विनोबा

महात्मा गांधी :

नयी तालीम का ध्रुव तारा

(जनवरी १९४५ में सिवाग्राम में हिन्दुस्तानी तालिम संघ का ओर, से एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था । उन दिनों महात्मा गांधी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था । इसलिये उन्होंने सम्मेलन के लिये एक लिखित सन्देश भेजा था, जो पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ दिया जा रहा है ।)

मेरी उम्मीद थी कि इस मजलिस को खोलते हुए मैं दो शब्द बोलकर कहूँगा, लेकिन ईश्वर ने और ही सोचा था । मुझको खाँसी वगैरह के कारण गुँगा बनाना था । इसलिए जो कहना चाहता था, सो लिख लिया है ।

आज तक अगरचे हमारी तालीम तो नई थी तो भी हम एक उपसागर में रहे । खुले समुद्र से उपसागर सुरक्षित है । उसकी ओर कुछ रक्षा रहती है । हमारा कार्यक्रम बँधा हुआ है । अब हम उपसागर को छोड़कर भरे समुद्र में फँके जा रहे हैं । वहाँ ध्रुव तारे को छोड़कर हमारा कोई रक्षक नहीं । वह ध्रुव तारा हाथ का ग्रामोद्योग है । अब हमारा क्षेत्र सात से चौदह साल के बालक नहीं है लेकिन माँ के पेट से पैदा होते हैं वहाँ से लेकर मरते हैं वहाँ तक हमारा अर्थात् नई तालीम का क्षेत्र है । इसलिये हमारा काम बहुत बड़ा गया है । लेकिन काम करनेवाले तो वही रहे ।

इसकी हम परबाह न करें । हमारा सच्चा साथी सत्यरूप ईश्वर है । वह हमको कभी धोखा नहीं देगा । वह सत्य हमारा साथी सभी बन सकता है, जब हम किसीकी परबाह न करके उस सत्य पर डटे रहेंगे । उसमें न आडम्यर को जगह है, न अहंकार को, न राग क्रोध को । हम सब देहातियों के शिक्षक बनते हैं । इसमें इनाम काम है, तो वह हमारे दिल का साक्षी, बाहर का कोई नहीं । सत्य की खोज में हमें साथी मिले, तो भी सही, न मिले तो भी सही ।

यह नई तालीम पैसों पर निर्भर नहीं है । नई तालीम का खर्च तालीम से ही निकसना है, भले कंसी भी टोका हो । मैं जानता हूँ कि सच्ची तालीम स्वाश्रयी है । इसमें शरम नहीं है, लेकिन न्यायन है ।

अगर हम इसे बना सके और कह सके कि उसीमें मन यानी मस्तक का सच्चा विकास होता है, तो आज जो हमारी हंसी उड़ाते हैं, वही नई तालीम की तारीफ करगे और नई तालीम सर्वव्यापक बनेगी। और आज के सात लाख देहात, जो हमारी सत्र प्रकार की निर्धनता बताते हैं, समृद्ध होंगे। वह समृद्धि बाहर से नहीं आवेगी। मगर भीतर से, हमारे देहातों के शुद्ध उद्योग से आवेगी। यह स्वप्न हो या सच्चा खेल !

नई तालीम का यह उद्देश्य है। इससे छोटा-कुछ नहीं। इस उद्देश्य को सही करने में सत्यरूपी ईश्वर हमें मदद दे।

मैं हमारे हिमाचल का विवरण पढ़ गया हूँ। उससे पता चलता है कि हमने सब खर्च देखभाल बरही किया है। हिसाब छोटा है। मुझे आशा है सब पढ़ेंगे।

अगरचे भाषा की दृष्टि से भाषा नई तालीम का विषय नहीं है, तो भी आज की हालत में माध्यम तो मातृभाषा ही है। इस पर जोर देना ही होगा। इसी तरह राष्ट्रभाषा है, वह अंग्रेजी कभी नहीं हो सकती। अंग्रेजी राजभाषा है, व्यापार की भाषा है। राष्ट्रभाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी ही है। दो रूप समझने के लिये और स्वभाव से एक बनने के लिये आज हमें हिन्दी और उर्दू, देवनागरी और फारसी लिपि सीखना ही होगा। इसका चिन्ह मैं तो मेरे आसपास ही देख रहा हूँ। हमारी सब पढ़ाई दोनों लिपियों में होनी चाहिये और हममें कोई ऐसे नहीं होने चाहिये, जो दोनों रूप आसानी से बोल न सकें या दोनों लिपियों में आसानी से लिख न सकें।

एक और बात पर भी आपका ध्यान खींचूँ। नई तालीम के लिये यह केन्द्र सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ चरखा सभ के मुख्य प्रयोग चलते हैं। दूसरे ग्रामोद्योग यहाँ, यानी वर्गों में चलते हैं। सच्ची गोसेवा यानी पशु की उन्नति यहाँ होती है।

सेवाग्राम तो एक देहात नहीं है। उसके इंद-गिर्द करीब तीस देहात हैं। इसलिये नई तालीम का शुद्ध प्रयोग अगर कहीं चल सकता है, तो यहाँ। इसमें सब पोषक संस्थाएँ साथ मिलती हैं। सबको मदद स्वरूपी बनता है। यही तो प्रेम का इन्कलाब का निशान है।

विनोबा :

खादी और गोसेवा

(गोवध-बन्दी सम्बन्धी अपन सकल्प के बारे में पूज्य विनोबाजी ने २९ जून को सारे भारत से आये हुए खादी-कार्यकर्ताओं के बीच एक भाषण दिया था, जो यहाँ दिया जा रहा है ।)

आप लोगों के दर्शन से बाबा को जो खनन्द हुआ, उसका वर्णन करने की शक्ति भाषा में नहीं है । मैंने एक दफा कहा था, भारत का काम पचदाकिन-सहयोग से होगा । ये जो हमारे सामने बैठे हैं, वे सज्जन-शक्ति के प्रत्यक्ष चिन्ह हैं । प्रसिद्ध वाक्य है, 'क्षणमिह सज्जन-सगतिरेका, भवति भवार्णव तरणे नौका'—एक क्षण भी सज्जन-सगति प्राप्त हो जाय, तो ससार-ममुद्र तैरने के लिये नौका मिल जाती है । और ये जो सज्जन बैठे हैं सामने, वे भारत के सब प्रदेशों से आये हुए हैं । इतना बड़ा भारत ! १५ विवसित और ५०-६० अविक्सित भाषाएँ, और दुनियाभर के सब धर्म । यह भारत का जो वैभव है, वह बाबा को अद्वितीय मालूम होता है । इसलिये नहीं कि बाबा भारत में जन्मा हुआ है । चाहे वह यूरोप में या दूसरे किसी देश में जन्मा होता, तो भी भारत का मह जो वैभव है, वह उसे मान्य होता । एक बहुत अद्भुत वाक्य है संस्कृत में— 'दुर्लभ भारते जन्म मानुषं तत्र दुर्लभम् ।' यानी भारत में कुत्त बिल्ली का जन्म भी प्राप्त हो, तो वह भी दुर्लभ है । इतना गौरव अपने देश का क्यों हुआ ? क्योंकि यहाँ की चप्पा-चप्पा जमीन पर अनेक ऋषि-मुनियों, सन्तो-आचार्यों के पदरत्न का स्पर्श हुआ है । हिन्दुस्तान की चप्पील का एक

चप्पा भी बाकी नहीं होगा, जंगल का, गाँव का, शहर का, जहाँ किसी न किमी सन्त का पदस्पर्श न हुआ हो। ऐसे महान देश में आप और हम, खादी के काम में लगे हुए लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं।

अ-सरकारी असरकारी :

आपके काम का कथन मैं देख गया और आप जो दिव्य भव्य कार्य कर रहे हैं, उसके लिये मेरे मन में अत्यन्त आदर पैदा हुआ। लेकिन इन दिनों एक वाक्य हमेशा मुझे याद आता है। कावोसाहेब (कालेलकर) ने कहा था, “अ सरकारी, असरकारी”। सरकार के साथ सम्बन्ध न रहने वाला जो भी सध होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सरकार की कोई निन्दा कर रहे हैं। उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किये हैं, कर रहे हैं करेंगे। फिर भी कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतन्त्र जन शक्ति खड़ी होनी चाहिए। सरकार के साथ सहयोग हम जरूर करेंगे, लेकिन जनता की शक्ति मजबूत होगी, सरकार की गीण होगी, यह मुख्य बात है। यह सध जाय, तो बहुत सध जायगा।

‘मक्खन खाओ, कपडा घनाओ’ :

मैंने एक मंत्र दिया है ‘मक्खन खाओ, कपडा घनाओ’। पवनार गाँव में मक्खन तयार होता है और वहाँ शहर में बेचा जाता है। तो मक्खन का भाव व्यापारी तय करते हैं। गाँववालों के हाथ में नहीं रहता। मक्खन बेचना और कपडा खरीदना। कपडे का भाव भी व्यापारी के हाथ में। इससे गाँव की मुक्ति होनी चाहिए। यह हम को करके देखना होगा। एक वाक्य वेद में आता है—‘विश्व पुष्ट ग्रामे भस्मिन् अनायुरम्’, हमारे इस गाँव में परिपुष्ट विश्व का दर्शन होना चाहिए, और इस गाँव में कोई बीमार नहीं है, ऐसा होना चाहिए।

इस वास्ते बाबा न कहा एक ओर ‘जय जगत्’ और एक ओर ‘ग्रामदान’। यह हमारा आखिरी नारा है। हम केवल भारत से सम्बन्ध रखकर सन्तुष्ट नहीं होंगे। कुल पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी है इसलिए हम पृथ्वीपति नाम देते हैं। कुल पृथ्वी एक हो जायगी, तब दुनिया की

समस्या हल हो जायगी। अन्दर अन्दर में लड़ते रहेग, तब तक दुनिया में कभी शान्ति नहीं होगी। इसलिए एक जगत बन ना होगा। उसका एक नमूना गाँव है। मैं आपको अर्जो कहेंगा कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आप कोशिश करें कि गाँव पूरी तरह से स्वावलम्बी हो। पूरा बपड़ा गाँव में हो। गाँव का बपड़ा गाँव में बना होना होगा। चाह पुरान ओजार हो चहे नये, चह बिजली सचालित हो। मुझ किसी भी यत्र से विरोध नहीं है बशर्ते कि उससे शोषण न होत हो। लेकिन ऐसा गाँव बन ओ, जो गोकुल जैसा हो।

‘मैया, मैं नहीं माखन खायो’

मैंने कई दफा कहा है—यशोदा कृष्ण-सम्बाद। कृष्ण मखन खाता है तो यशोदा बहती है, अरे मूरख माखन तो हमें मथुरा में बचना है। कृष्ण कहता है—‘मैया’ मैं नहीं माखन खायो।’ इसका अर्थ हम सब गाँववालों ने मिलकर माखन खाया है। यशोदा कहती है—हम को मखन मथुरा में बेचकर पैसा लाना है। तो कृष्ण कहता है, मथुरा में पैसा है तो कस भी है। जहाँ पैसा है, वहाँ कस है—इतना याद रखो। मखन खाकर हम मजबूत बनेंगे और कस को खतम करेंगे। भगवान कृष्ण न मखन के आधार से कस को खतम किया। भागवत कोई कम्युनिज्म का ग्रन्थ नहीं है। लेकिन उसमें बात कम्युनिज्म की है। कृष्ण ने यशोदा से कहा कि मैं माखन नहीं खाया, यानी मैंने अकेल न नहीं खाया कम्युनिटी (समूह, समाज) ने खाया, यह भारतीय संस्कृतिको भगवान कृष्ण की देन है।

सर्वोपनिषदो गावो

एक विलक्षण बात है। बाबा न इन दिना जाहिर किया है कि गोमाता की हत्या नहीं होनी चाहिये। उसका लिये बाबा अपना प्राण अर्पण करेगा। उसके लिये मुद्दत दे दी है। एक विचित्र वाक्य संस्कृत भाषा में आना है। दुनियावी किसी भाषा में ऐसा वाक्य नहीं आता है—

‘सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपासनदन’

उपनिषद शब्द सकृत् में स्त्रीलिंगी है जैसे परिषद । उपनिषद क्या है ? गाय है । सारी उपनिषद गायें हैं । अपना सर्वोत्तम ग्रन्थ हिन्दुस्तान का कोन-सा है ? उपनिषद । उपनिषद में से, उस गाय से दोहन कर लिया भगवान् कृष्ण ने और—

‘दुग्ध गीतामृत महत्’

गीतामयी सुन्दर दूध हमें भगवान् कृष्ण ने पिलाया । गायें कौन-सी थीं ? उपनिषद । उन गायों से कृष्ण ने हमें यह उत्तम गीतामृतम् पिलाया । नया हम कहीं देखते नहीं । दुनिया के दूसरे देशों की भाषा में क्या कहेंगे ? शराबे शोक पीता जा ।’ तुमको पीना है तो शराब पियो । शराब की बात करेंगे गोदुग्ध की बात नहीं करेंगे । भारत की सस्कृति है, शराब नहीं पियेंगे गाय या दूध पियेंगे ।

छादी गाय के साथ जुड़ जायें

गांधीजी की जो प्रार्थना चलती थी सुबह की वह हम यहाँ नहीं चलाते । यहाँ पूरा ईशावास्योपनिषद बोलते हैं । उनकी सुबह की प्रार्थना में कई श्लोक आते थे । उसमें एक श्लोक था—

स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता
ध्यायेन मार्गेण मही महीशा ।
गो-ब्राह्मणभ्य शुभ अस्तु नित्य
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ।

सभी लोग सुखी हो जायें राज्यकर्ता उत्तम रीति से राज्य-पालन करें और गायें और ब्राह्मण—दोनों का शुभ हो । बात ऐसी है कि आज गायें भी सड़क में पड़ी हैं और ब्राह्मण भी सड़क में पड़ा है । इसलिये छादी को गाय के साथ जोड़ना ही पड़ेगा । छादी आपको पसन्दा दगी, और खाने के लिये गाय या दूध मिलेगा । आप लोग जो काम कर रहे हैं छादी का, उसमें व्यापार की बात भी आ गई है । तो उगम और मुक्त हो जायें ऐसी बात बाबा आपको बहेगा नहीं । क्योंकि यह प्रकटिषण (व्यावहारिक) नहीं है । इसलिये आपको ध्यान में आना मुख्य यह देखिए कि कितने गाय आपने स्वावलम्बी बनाये ?

फिर आपका व्यापार चलता रहे, उसको एकदम रोकना सम्भव नहीं। ऐसी सलाह बाबा आपको देगा नहीं, क्योंकि बाबा की शक्ति अभी कायम है।

आप जानते हैं, बहुत बड़े नेता हो गये तमिलनाडु में—राज-गोपालाचार्य। राज गopal। गोपाल के राजा। और उन्हीं के मद्रास में हजारों गायों की कत्ल होती है। 'गोविन्दन', गोपालन' इस तरह के नाम केरल में भी है। केरल शर्माचार्य का देश है। इसलिये केरल की भाषा में ८० प्रतिशत संस्कृत शब्द हैं। ऐसे केरल प्रदेश में कालिङ्ग में गायें खूब कटती हैं। इस तरह सब दूर जो गेहूँ चला रही है, उसको हमें मिटाना ही चाहिये और उस काम में पूरा योगदान खादी कार्यकर्ताओं का भी रहना चाहिये। मनने कई दफा कहा है—'एकाग्र च समग्र च।' खादी का काम एकाग्र होकर करें और समग्र दृष्टि से करें। हम खादी का काम करते हैं, तो दूसरे काम की तरफ देखेंगे नहीं, गोसेवा की तरफ देखेंगे नहीं, ऐसा न करें। समग्र दृष्टि से खादी का काम करें। यह हम करेंगे, तो भारत की समस्या जल्दी हल हो जायेगी। और गाय और ब्राह्मण—दोनों सकट से मुक्त हो जायेंगे। बाबा की इस प्रतिज्ञा में व्यापारी लोग शामिल हो जायें, तो सज्जन-शक्ति और महाजन शक्ति—दोनों इकट्ठी होगी, इसलिये काम जल्दी होगा।

बाबा को पूरा विश्वास है।

बाबा ने अपने हाथ में यह काम लिया है। और बाबा को विश्वास है कि जो सद्बुद्धि भगवान ने बाबा को दी, वह सद्बुद्धि भगवान न शासनकर्ता को भी दी है। बाबा का पूरा विश्वास है। बलि विश्वास के सम्बन्ध में बाबा का एक श्लोक है, जो आपको मालूम होगा—

वेदान्तो विज्ञानं चित्तवसदिचेति शक्तयः तिस्रः
यासां स्थैर्यं नित्यं शान्ति-समृद्धिं भविष्यतो जगति।

दुनिया में शान्ति-समृद्धि के लिये तीन शक्तियाँ हैं—वेदान्त, विज्ञान

और विश्वास । इसलिये बाबा ने हमेशा विश्वास ही रखा है । यहाँ तक कि बाबा से पूछा गया कि आपका जिन जिन पर विश्वास है, तब बाबा ने कहा कि भुट्टो पर भी मेरा विश्वास है—और यह उन दिनों कहा, जिन दिनों भारत में भुट्टो के लिए विलकुल विपरीत भावना थी । सामने वाला मुझ पर जितना अविश्वास रखेगा, उतना मैं उस पर विश्वास रखूँगा । अविश्वास को अगर हटाना है तो विश्वास से ही यह हटेगा । अविश्वास करने वालों पर भी विश्वास रखना, —यह बाबा का एक सिद्धान्त है । और बाबा का विश्वास है, बाबा पूर्ण जानता है कि अगर दुनिया में भगवान की इच्छा हो सहाय करने की, तो क्या मजाल है कि बाबा शान्ति की बातें बोलता । बाबा भी सहाय की बातें बोलता । भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो कोई बात बोल नहीं सकता । लेकिन बाबा को शान्ति की बातें बोलने की प्रेरणा होती है इसका अर्थ है भगवान शान्ति ही चाहता है, सहाय नहीं चाहता । इसलिये मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि दुनिया सहाय से बचेगी । मैंने कई दफा कहा है कि छोटे-छोटे शस्त्र अहिंसा के विरोधी हैं । लेकिन वैलेस्टिक वेपन्स (प्रक्षेपण अस्त्र) जो आये हैं, वे अहिंसा के साथी हैं । इसलिये हमको शान्ति और विश्वास कभी खोना नहीं चाहिये । बाबा को पूर्ण विश्वास है कि बाबा तभी मरेगा, जब बाबा का प्रारब्ध क्षय होगा प्रारब्ध क्षय होने के

डा० इवान इतिच :

विकास का सच्चा अर्थ

[लेटिन अमरीका के प्रसिद्ध शिक्षा नास्त्री डा० इतिच के लेख का यह हिंदी अनुवाद पाठकों को रुचिकर व उपयोगी प्रतीत होगा।]

अब यह माँग बढ़ रही है कि 'अमीर देश' शास्त्र आदि पर खर्च करना रोक कर पिछड़े देशों के विकास पर खर्च करें। यह माँग ठीक नहीं है। लोगों को विदेशी मदद के प्रति सावधान रहना चाहिए। समझना चाहिए कि एक अमरीकी ट्रक एक अमरीकी ट्रैंक से ज्यादा नुकसान पहुँचा सकता है।

गरीब देशों में लोग तो बढ़ते जाते हैं मगर आमदनी घट रही है और इससे चीजें खरीदने की उनकी शक्ति तथा सम्पन्न औद्योगिक देशों के माल की पिछड़े देशों में होने वाली खपत घट रही है। ये इसलिए वहाँ की गरीबी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं करेगे। अगर एक बार ये देश पश्चिमी देशों के साज-सामान या तकनीकी औजारों का बाजार बन गया, तो उन वस्तुओं की माँग और उनकी पूर्ति के बीच का फर्क निरन्तर बढ़ता जाएगा और सम्पन्न देश उससे लाभ उठावेंगे।

दक्षिण अमरीका में हजार पर एक आदमी मोटरगाड़ी दिल के आपरेशन या उच्च शिक्षा पाने योग्य सम्पन्न है। मगर अभी वहाँ के लोगों को ये सुविधाएँ अनिवार्य नहीं लगती। वहाँ ज्यादातर लोगों को अभी इतना सम्पन्न होना में पीढ़ियाँ लग जायेंगी। विकसित देशों ने जिन उपायों से ऐसी सम्पन्नता पायी है, वे उनके मन पर इतने हावी हो गये हैं कि उनके नुकसान या निरर्थकता की ओर व ध्यान ही नहीं दे पाते। वे मोटरगाड़ी, हवाई-जहाज स्वास्थ्य के आधुनिक तौर-तरीकों और जटिल शिक्षा पद्धति के अधिकाधिक बढ़ात चले जान को ऐसी नियामते समझते हैं कि वे इनकी नित नयी बाढ़ कैसे हों, यही सोचते रहते हैं।

ब्राजील में बनाई गई हर एक मोटरगाड़ी पचास लोगो का वस से आना-जाना समाप्त कर देती है। चिली के एक अर्थशास्त्री के मुताबिक दक्षिण अमरीका में चिकित्सको और अस्पतालो पर खर्च होने वाला हर डालर १०० लोगो की जान जाने के लिये जिम्मेदार होता है। अगर वही डालर पीने का साफ पानी मुहैया करने पर खर्च किया जाय तो ऐसे सौ लोगो की जान बचाई जा सकती है, जो साफ पानी न मिलने से कारण रोगो के शिकार होकर मर जाते हैं। इसी तरह स्कूल पर खर्च हुए डालर का मतलब बहुत-से लोगो की चिन्ता किये बिना कुछ लोगो को मुक्तिवाएँ देना है। यह शिक्षा-पद्धति बहुत-से लोगो में हीनता की भावना भर देती है। जो ज्यादा नहीं पढ़ पाते, वे सोचते हैं कि ज्यादा पढ़-लिख जाने वाले की ही शक्ति, धन और सम्मान पाने का अधिकार प्राप्त होता है।

फैक्टरी, अस्पताल, सरकार, स्कूल, घरों और मनोरंजन के माध्यम अब्बार, रेडियो, टेलीविजन आदि, बंधे-बंधाये ढंग से विभिन्न जहरतो को पूरा करने के साधन माने जाते हैं, और अमीर देश उपकरणों के विस्तार को विकास समझते हैं। ।

मध्य पश्चिम के किसान के मन में लम्बी सड़को पर बहुत तेज चलने वाली चार एक्सल वाली गाड़ियो को खरीदने का लालच पेश किया जा रहा है। फिर बिजली से चलने वाली आरामदेह इन गाड़ियो के साल-दर-साल नये माडल भी निकाले जायेंगे। वहाँ के किसान को इनकी कोई जरूरत नहीं है, मामूली रफ्तार से चलने वाली कम कीमत की औसत गाड़ी उसके लिये काफी है। इसी तरह दक्षिण अमरीका की अधिकांश जगहों में ऐसे साधारण डाक्टरों से काम चल सकता है, जिनके लिये एम डी करना कतई जरूरी नहीं है। लातीनी अमरीका विश्वविद्यालय हर साल विशारद तैयार करने वाले नये-नये मेडिकल कॉलेज खोलते हैं। इनमे निकलने वाले डाक्टर या तो लम्बी-लम्बी फीस लेने वाले व्यवसायी बन जाते हैं, या किसी बड़े अस्पताल में बड़े पद पर चले जाते हैं या फिर अधिक तेज और घातक दवाइयो को खोजन या बेचने वाले बन बैठे हैं, जब कि ज्यादा जरूरत प्रशिक्षित

नसों और साधारण डॉक्टरों की है। औजारों में निरन्तर तकनीकी सुधार से अधिक लाभ उपभोक्ता की जगह उन्हें बनाने वाले को होता है। पैदावार का ढाँचा जितना जटिल हो बड़े उत्पादक के लिये पुराने उपकरणों की जगह नये उपकरण बाजार में लाना उतना सहज होता है। वे उपभोक्ताओं का ध्यान हर नये मामूली सुधार की ओर खींचते हैं और इन सुधारों के दोष उनके ध्यान में नहीं आने देते। कोई नहीं सोचता कि इन सुधारों का परिणाम ऊँचे दाम, कम टिक-उपन सर्व-साधारण उपयोगिता में कमी, मरम्मत की ऊँची दर आदि होता है। यह नियम कृषि के किसी साधारण औजार से लेकर शिक्षा आदि की संस्थाओं, सब के बारे में लागू होता है।

लगता है, दुनिया एक अघी गली की तरफ बढ़ रही है। हम दो दिशाओं से, दो रास्तों से होकर उस ओर जा रहे हैं। ये दो रास्ते हैं—फाजिल जन संख्या और फाजिल चीजों की बढ़ोतरी। पहली का बड़ा शोर मचाया जाता है, और दूसरी को नजरअन्दाज किया जाता है। बाजार में एक ही चीज के कई नमूने फेंककर उपभोक्ताओं में स्पर्धा और नकली किस्म का एक सन्तोष पैदा करने की कोशिश की जाती है। जन-संख्या में विस्फोटक बढ़ोतरी नये नये खाद्य-पदार्थों से लेकर गर्भ-निरोध तक के तमाम उपकरणों के लिये उपभोक्ता जटिल है। हमारी कुठित कल्पना शक्ति को तैयार-सुदा हस्तों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता।

दूसरी दुनिया के अधिकतर देशों में जनसंख्या बढ़ती जाती है। आबादी में मध्यम वर्ग के लोग भी बढ़ते हैं और उनके ख्याल में उनकी सुख-सुविधा की चीजों का उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। इस वर्ग के और साधारण जनता के बीच का फर्क भी तेजी से बढ़ता चला जाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के भोजन, चिकित्सा, उपयुक्त वस्त्र तथा सुरक्षा आदि की सुविधयें पहले से भी कम हो जाती हैं। यह परिस्थिति कुछ अर्थों में उपभोग के ध्रुवीकरण और कुछ हद तक सम्मिलित परिवार और पुरानी संस्कृति के विघटन में हुई है। जो लोग १९६९ में भूख, अभाव और बीमारी से मरे, उनकी

संख्या गिनती के लिहाज से ही नहीं, जन-संख्या के अनुपात के लिहाज से भी दूसरे महायुद्ध के दौरान मरने वालों से ज्यादा रही। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है या पीछे जा रही है। पिछड़ापन आखिर कोई आर्थिक चीज ही तो नहीं है। वह एक मनःस्थिति का पिछड़ापन सामान्य जरूरतों के तयशुदा हलों की नये ब्रांडों में पेश कर देने से पैदा होता है। चूंकि ये हल बहुसंख्या की पहुँच के हमेशा बाहर रहते हैं, मनःस्थिति का यह पिछड़ापन उन देशों में भी बढ़ रहा है, जहाँ दूसरे मानदण्डों से शिक्षा, निवास, भोजन में कैलोरी की मात्रा, कार या अस्पतालों में लगातार वृद्धि हो रही है। इन देशों में शासन उस उत्पादन को बढ़ाता है, जो सम्पन्न लोगों की जरूरतों के ख्याल से किया जाता है। इस तरह माँग पर एकाधिकार की स्थिति बन जाती है और तब बहुसंख्या की जरूरतों को कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता।

पिछड़ेपन का मतलब है, पहले से तयशुदा हलों के आगे घुटने टेक देना। सभी कौमो, देशों और विचारधाराओं के लोग आज अपने यहाँ तरह-तरह के कारखाने, अस्पताल और बड़े-बड़े विद्यालय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब पश्चिमी देशों, विशेषकर उत्तरी अमरीका का भेदा अनुकरण है। तीसरी दुनिया की आधुनिक समझी जाने वाली संस्थाएँ, समता के उन लक्ष्यों के लिहाज से एकदम निकम्मी हैं, जिन्हे लेकर वे बनी हैं। इन देशों के अधिसंख्यक लोगों का सामाजिक अचानक कुठित हो जाय, इसके पहले अमीर देशों के बदले गरीब देशों में इस प्रकार की संस्थाओं को लेकर कुछ नया कर सकने की अधिक सम्भावना है। समान देशों में संस्थागत यह पिछड़ापन स्थायी होता जा रहा है। इससे पहले कि यह सब जगह स्थायी हो जाय, संस्थानिक क्रान्ति शुरू की जानी चाहिये।

लगातार बढ़ते जा रहे पिछड़ेपन का सही जवाब हो सकता है कि भिन्न पूँजीगत ढाँचे वाले देशों में हम बुनियादी जरूरतें पूरा करने को अपनी योजना का लक्ष्य बनायें। कुछ प्रचलित संस्थाओं, सेवाओं और वस्तुओं के विकल्प आसानीसे सुझाये जा सकते हैं। जैसे कारों

के विकल्प में ज्यादा बसें बनाई जायें। धूलभरी जमीन पर तेज दूधों का विकल्प है घीमे चलने वाले वाहन। खर्चीली शल्य चिकित्सा की जगह साफ पानी और इसी तरह चिकित्सा विशेषज्ञ के बदले सामान्य चिकित्सा और परिचर्या के प्रशिक्षण पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। शहरों में हर घर में महँगे दस्तरखान, बटलरी और दूसरे साज सामान वाले रसोई घरों के बदल सस्ते सामूहिक भोजन-गृहों का निर्माण किया जाय। वाहनों की जगह शहर में पैदल चलना ठीक हो सके। इस ख्याल से शहरों को बसाया हो इस तरह जगह कि आब गमन ज्यादा तर पैदल चलना आसानी से हो सक। इमारतों के ख्याल से कम कीमत के पूर्ण निर्मित ढाँचों का इस्तेमाल करें। इन ढाँचा से खुद मकान बना लेना साल भर के प्रशिक्षण के बाद संभव सकता है।

शिक्षा में इस तरह के विकल्प सुझाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा संस्थाओं ने शिक्षा के तमाम स्त्रोतों को ही सुखा डाला है। अब तक शिक्षा-संस्था का अर्थ विभिन्न बधाओं के पाठ्यक्रमों में हाजिरी माना जाता है। साल भर में बच्चे की शाला में १००० घंटे उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। शिक्षा संस्थाओं के स्वरूप को यह कल्पना बदली जानी चाहिये। बच्चों के साथ प्रोढों को भी शिक्षा की दृष्टि से महत्व दिया जाना चाहिये। तीस साल से नीचे के सभी लोगों के लिये साल में एक पहिने अनिवार्य शिक्षा की जा सकती है। सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा-साधन मुहैया होने चाहिये, क्योंकि शिक्षित होना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। शिक्षा के लिये उपलब्ध सार्वजनिक आर्थिक स्त्रोतों की एक निश्चित राशि पर स्कूल जाने की उम्र वाले हर बच्चे का अधिकार है। अगर वह किसी कारण से सात या आठ साल की उम्र में शिक्षा-संस्था में नहीं जा पाता, तो दस साल का हो जाने पर भी उसे इसकी सुविधा मिल सक्ती चाहिये। समाज में उपयोग किया जानेवाला तैयार भल और रुढ़ संस्थाओं के विकल्पों की सम्भावनाओं पर प्रतिभाशाली व्यक्तियों को एकाग्रता से विचार करने की जरूरत है।

विकल्प की खोज मुश्किल इसलिए होती है कि सोचते समय हमारे दिमाग पर मौजूदा ढाँचा छाया रहता है। हम उसीको सामने रखकर अपनी जरूरतों की समझने की कोशिश करते हैं। ठीक विकल्प की खोज न वे लोग कर सकते हैं जो इन सस्थाओं के अंग हैं और न वह उस पैसे से की जा सकती है जिसे ये सस्थाएँ मुहैया करती हैं। अगर गरीब देशों को जिंदा रहना है, तो उन्हें हर चीज के तयशुदा हलों के दुनियादी विकल्प खोजन के लिये प्रोत्साहित करना होगा और यह भी ध्यान में रखना होगा कि तीसरी दुनिया के पास पूँजी की सहायता कम है। दिक्कतें स्पष्ट हैं। विकल्पों की खोज करने वाले व्यक्ति को पहले तो ऐसे हर हल को जाँचना परखना पड़ेगा, जिसे साधारणतया हमने हल मान लिया है। दूसरे, उसे शक्ति सम्पन्न लोगों के तात्कालिक स्वार्थों के विरुद्ध फैसला लेने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात यह कि उसे ऐसी दुनिया में अपने आपको टिक कर भी रखना होगा, जिस वह दुनियादी तौर पर बदल डालना चाहता है।

तीसरी दुनिया में राजनीतिक क्रान्तियों की कोशिश में लगे हुए लोग भी परिवर्तन की बात करते हैं। वे दावा करते हैं कि जो सुविधाएँ आज सम्पन्न आदमी को उपलब्ध हैं, उन्हें वे सब लोगों तक पहुँचा दगे। यह एक बड़ी भ्रामक बात है। ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। कुछ तरीकों की जगह नए विकल्प सामने रखे जाने पर कभी-कभी ये क्रान्तिकारी उलझन में पड़ जाते हैं। क्या बाँस की छपच्चियों को लवे हुए विषतनाम का साइकिल सवार पैदावार के लिहाज से बहुत उन्नत मशीनरी को पछाड़ नहीं रहा है ?

बढते हुए पिछड़ेपन की सकटपूर्ण दिशा को बदलने का एक ही तरीका है कि हम तयशुदा हलों की हास्यास्पद मानना सीख जाएँ ताकि उन भाँगों को ही बदला जा सके, जो हम पर अनिवार्य कहकर लादी जा रही हैं।

—रूपान्तर बनवारी

श्रीमन्नारायण :

‘ईश्वर-अल्ला तेरे नाम’

सन् १९४६ में, जब देश के विभाजन के काले बादल भारत के ऊपर मँडरा रहे थे, तब गांधीजी ने राष्ट्र की अखण्डता व एकता कायम रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। वे उन दिनों बंगाल में भ्रमण कर रहे थे। मैं भी कुछ समय उनके साथ था। वे अपनी हरेक प्रार्थना सभाओं के अन्त में ये पंक्तियाँ गवाते थे

रघुपति राघव राजाराम ।

पतित पावन सीता राम ॥

ईश्वर अल्ला तेरे नाम ।

• सबको स-मति दे भगवान ॥

बापू जनता को आग्रहपूर्वक समझाते थे कि आजाद हिन्दुस्तान में सभी मजहबों का बराबर का स्थान रहेगा, सब धर्मों के प्रति समान आदर रखा जायगा। स्वतंत्र भारत में हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, पारसी सभी भाई भाई की तरह रह सकेंगे। इसलिए मजहब के नाम पर देश के बंटवारे का ख्याल त्याग देना चाहिए। भारत के विभाजन से बड़ा अनर्थ होगा। राष्ट्र का बहुत नुकसान होगा।

- लेकिन देश ने गांधीजी की बुलन्द आवाज सुनने से इन्कार किया। कांग्रेस के बरीब सभी बड़े नेताओं ने विभाजन का सिद्धांत स्वीकार कर लिया और आखिर पाकिस्तान का जन्म हुआ। वह एक इस्लामी राज्य बना, किन्तु भारत फिर भी एक ‘सेक्युलर’ स्टेट ही रहा।

चूँकि आज भी हिन्दुस्तान में हिन्दुओं के अलावा मुसलमान, बौद्ध, जैन, ईसाई आदि धर्मों के अनुयाइयों की काफी बड़ी संख्या

है इसलिये उसे एक 'सेक्यूलर' राज्य बनाए रखना हितकर व वाञ्छनीय है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने स्वराज्य-प्राप्ति के काफी वर्षों बाद 'सेक्यूलर' शब्द का अर्थ या तो स्वयं ठीक नहीं समझा या जनता को मही ढग से हम समझा न सके। हम मजहब के नाम से ही शनति रहे, मानो 'सेक्यूलर' राज्य में धर्म का कोई स्थान ही नहीं हो सकता। हाँ यूरोप में 'सेक्यूलर' शब्द का अर्थ 'धर्मविहीन' ही रहा था। वहाँ पोप के राज्य से जनता इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने ऐसी 'सेक्यूलर' राज-व्यवस्था स्थापित की, जिस में मजहब से कोई वास्ता न रहे। किन्तु भारत में गांधीजी व पंडित नेहरू आदि ने 'सेक्यूलर' शब्द को 'सर्वधर्म-समभावी राज्य' की दृष्टि से ही अपनाया। यह सही भी था, क्योंकि जिस राज्य में कई मजहबोंका बड़ी मात्रा में अस्तित्व हो, वहाँ सबको मिल-जुलकर, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करके ही रहना होगा, नहीं तो देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाने का हमेशा डर रहेगा।

* * *

सैरडो वर्ष पहले भारत में सन्त आनन्दघन ने भी बड़ी श्रद्धा से गाया था।

राम बहो, रहमान बहो कोऊ
बान्ह बहो, महादेव री।
पारसनाथ बहो, कोऊ ब्रह्मा,
सकल ब्रह्म स्वयमेव री ॥

यह भजन गांधीजी को भी बड़ा प्रिय था। उनकी प्रार्थना-सभाओं में बड़ अक्सर सामूहिक रूप से गाया जाता था। हजारों वर्षों में हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक व राजनैतिक परम्परा समन्वय की रही है, विविधता में एकता की रही है। इसी आदर्श के जरिए भारत बहुत से बाहरी आक्रमणों के बावजूद अछड़ बना रहा। नई-नई तहजीबों की धाराएँ आईं और राष्ट्र के अगाध समुद्र में समाती गईं। यही परम्परा हमारी अद्वितीय शक्ति व

सजीवता की बुनियाद रही है। कुछ वर्ष पहले मेरी कविताओं के नवीन संग्रह में ये पक्तियाँ प्रकाशित हुई थी—

विविधता में एकता का
गान ही गौरव हमारा।
ज्ञान भारत की यही है,
युगों का सौरभ हमारा।

*

*

*

लेकिन सांस्कृतिक व धार्मिक समन्वय का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि हम मजहब को ही हीन समझें और उसे राष्ट्र के जीवन में उचित स्थान व सम्मान देने में सकोच करें व हिचकिचायें। हमारे 'सेक्यूलर' राज्य में एक हिन्दू को अच्छा हिन्दू बनना चाहिए, जो अपने धर्म की जानकारी के अलावा दूसरों के धर्मों के बुनियादी सिद्धान्तों के प्रति भी समुचित आदर रखे। इसी तरह एक मुसलमान या ईसाई को अधिक अच्छा मुसलमान व ईसाई बनने में सतोष होना चाहिए और साथ ही साथ दूसरे मजहबों की भी कद्र करना चाहिए। 'सेक्यूलर' के लिए आजकल हिन्दी में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द प्रचलित हो गया है। मेरी दृष्टि से यह शब्द सार-गर्भित नहीं है। वह नकारात्मक है। सही शब्द तो 'सर्व-धर्म समभावी' राज्य होगा, यद्यपि वह जरा बड़ा लगता है और शायद कुछ अटपटा भी।

यूरोप में इस शब्द का भले ही दूसरा अर्थ रहा हो, किन्तु भारत को 'सेक्यूलर' राज्य तभी कहा जायगा, जब वहाँ के प्रत्येक नागरिक को अपने-अपने धर्म का पालन करने का पूरा अवसर हो और विभिन्न मजहबों के प्रति जनता की सद्भावना हो।

यदि इस सम्बन्ध में अभी भी किसी के मन में शक है, तो वह शीघ्रता से निवाह देने में ही हमारा भला है। धर्म-भावना भारत की प्राचीन परम्परा का अविभाज्य अंग रहा है। हमारे जीवन में यदि मजहब का क्याल न रहा, तो फिर हम वही के न रहेंगे। हम सब उस बिना पतवार की नाव जैसे बन जायेंगे, जिसे मजहब में तूफान के झोनों से उलटकर जल की समाधि लेनी पड़ती है। भारत की व

पाश्चात्य देशों की सभ्यता में एक मूलभूत अन्तर रहा है। भारत में आध्यात्मिकता व रूढ़ानियत की सर्वोपरि स्थान दिया जाता रहा है और यूरोप आदि देशों में आर्थिक व मौलिक विकास व समृद्धि को। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस धुनियादी सत्य को बड़ी सुन्दरता से व्यक्त किया है।

“ भारत में एक किसान दिन-भर परिश्रम करके, शाम को भजन कीर्तन करता हुआ अपनी थकान मिटाने का प्रयत्न करता है, किन्तु यूरोप में एक मजदूर को शाम को अपनी थकान मिटाने के लिए ‘शराबखाने’ में जाने के सिवा कुछ और मूल्यता ही नहीं है। ”

यह हमारा सचमुच बड़ा दुर्भाग्य है कि इन दिनों भारत में भी शराबखोरी व भौतिकवाद का नशा बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है, विशेषकर शहरों के नौजवानों में। फिर भी हमारे देहातों में भारत की प्राचीन सभ्यता काफी हद तक अभी जिन्दा है और रहेगी।

* * *

देश की यह भी बदनसीबी रही है कि हम अक्सर बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन अन्त में छोटी बातों में फँस जाते हैं। इसी वजह से हिन्दू धर्म में धीरे-धीरे सकुचित भावनाएँ पैदा हो गईं और अस्पृश्यता या छुआछूत का भूत हमारे सिर पर हावी हो गया। इस्लाम में भी शिया-सुन्नियों की कलह पैदा हुई और ईसाइयों में न जाने कितने तरह के सम्प्रदाय कायम होते गए। इसी तरह बौद्ध व जैनियों में भी आपसी झगड़े खड़े हुए और उनकी मौलिक शक्ति घटती गई। आचार्य बाकासाहेब ने ठीक ही कहा है कि हम सब एक बड़े राष्ट्र के छोटे लोग हैं। जब हमारा नजरिया तंग बन जाता है, हमारा दिल व दिमाग सकुचित हो जाता है, तभी हमारी प्रगति मन्द पड़ जाती है और हम नीचे की ओर गिरने लगते हैं।

किन्तु हमें निराश व दायि नहीं होना चाहिए। भारत की यह भी भव्य परम्परा रही है कि हम अक्सर ठोकरें खाकर गिर जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत से उठकर खड़े हो जाते हैं और आगे कदम बढ़ाने लगते हैं। ऋषियों-मुनियों के इस देश को आज भी ऐसा ही करना

है। हृदय में अडिग थड़ा व उत्साह विन्तु नम्रता रखकर भारत को दुनिया के सामने एक आदर्श राष्ट्र के रूप में विकसित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है।

*

*

*

नेपाल एक छोटा-सा, लगभग एक करोड़ आबादी का देश है। वह ससार में एक-मात्र हिन्दू राष्ट्र है, किन्तु वहाँ धार्मिक सकुचितता का वातावरण नहीं है। नेपाल में हिन्दुओं के अलावा बौद्धों की भी काफी संख्या है। लेकिन हिन्दू-मंदिरों में बौद्ध-अनुयायी भक्त बड़ी थड़ा से जाते हैं। इसी प्रकार हिन्दू जन भी बौद्ध मंदिरों में नियमित ढंग से और आदर-भाव से प्रवेश करते हैं। नेपाल के इतिहास में हिन्दू-बौद्ध का कभी धार्मिक संघर्ष नहीं हुआ। इन दो मुख्य धर्मों के अतिरिक्त वहाँ मुसलमानों की संख्या भी करीब पाँच फीसदी है। ईसाई व सिख भी हैं, लेकिन बहुत कम। नेपाल में सब धर्मों को अपना पूजा-पाठ व अन्य संस्कार करते रहने की पूरी स्वतंत्रता है। हाँ, जितने राजकीय व शाही समारोह होते हैं, उनमें वैदिक हिन्दू धर्म की परम्परा अपनाई जाती है।

लेकिन नेपाल में धर्म-परिवर्तन की इजाजत नहीं है। वह गैर-कानूनी है और ऐसा करने पर छ वर्ष की बड़ी सजा का विधान है। धर्म-परिवर्तन करने व कराने वाले दोनों को ही यह दंड लागू होता है। इस सजा से बचने के लिए कुछ लोग भारत चले जाते हैं और धर्म को बदलकर फिर नेपाल वापस आ जाते हैं। ईसाई पादरियों ने इस तरह कुछ लोग का धर्म-परिवर्तन कराया है, किन्तु यह संख्या अपेक्षाकृत कम होगी।

मेरा ख्याल है कि भारत के 'सेक्यूलर' या 'धर्म-समभावी' राज्य में भी धर्म-परिवर्तन की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यदि राज्य की निगाह में सभी धर्म समान हैं, तो फिर एक मजहब से दूसरे मजहब में परिवर्तन करने का क्या अर्थ? इस प्रकार के धर्म-परिवर्तन से हमारे देश में कई तरह की राजनैतिक पेचीदगियाँ खड़ी हो गई हैं। इसलिए हमें भविष्य में इस बारे में काफी सावधानी से काम लेना होगा।

नागालैंड य मीजों के सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में ईसाई पादरियों ने करीब सौ फीसदी जनता को क्रिश्चियन बना लिया है। वहाँ के लोग आज अपने को भारतीय बहने में सकोच करते हैं और स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में मान्यता चाहते हैं। पादरियों ने इन क्षेत्रों की जनता की बड़ी लगन व परिश्रम से जो निरन्तर सेवा की है, उसके लिए हमें हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन उनके धर्म-परिवर्तन के आन्दोलन से हमारे राष्ट्र को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यह भी हमारे दिमाग में स्पष्ट हो जाना चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपना धर्म स्वेच्छा से बदलने की तीव्र इच्छा जाहिर करे तो जासन की आज्ञा से ऐसी इजाजत भले ही दे दी जाय, किन्तु गरीबी व अज्ञानता का लाभ उठाकर बड़ी समस्या में धर्म-परिवर्तन करना तो सचमुच गम्भीर जुर्म होना चाहिए।

हाँ, भारत-जैसे 'सेक्यूलर' स्टेट में यह जरूरी है कि हरेक नव-युवक को अपने धर्म के अलावा राष्ट्र के दूसरे मजहबों के बुनियादी आदर्शों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तभी वह दूसरों के धर्मों के प्रति आदर की भावना रख सकता है। इस दृष्टि से हमारे स्कूलों व कॉलेजों में धार्मिक व नैतिक शिक्षा का प्रबन्ध कर देना बिल्कुल आवश्यक है। प्राथमिक शालाओं में सभी मजहबों के महापुरुषों के जीवन की कुछ विशेष घटनाएँ पढ़ानी चाहिये, जिनका बच्चों के मन पर गहरा असर पड़ सके। हाईस्कूल के विद्यार्थियों को विभिन्न धर्मों के मूल-मिथ्यान्त पढ़ाये जा सकते हैं। कॉलेजों में धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन कराया जा सकता है।

मे अक्सर महसूस करता हूँ कि स्वर्गीय राजाजी की राजनीति से कई लोग सहमत नहीं होंगे, किन्तु 'रामायण' व 'महाभारत' की दो पुस्तकें बड़े सुन्दर ढंग से लिखकर उन्होंने देश की स्थायी सेवा की है। मेरे खयाल से भारत के सभी नवयुवकों को ये दोनों ग्रन्थ अवश्य पढ़ लेने चाहिये। इसी प्रकार हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कई बड़े उपयोगी ग्रन्थ लिखे हैं, जो धार्मिक शिक्षा की उत्पन्न वृक्षाओं में हमारे नौजवानों को पढ़ाये जा सकते हैं। गांधीजी

की 'आरम्भ-कथा भी इसी तरह की पुस्तकोंमें शामिल कर लेनी चाहिये । नैतिक या धार्मिक शिक्षाके लिये इससे अच्छी किताब और क्या होगी ?

*

*

*

भारत में हिन्दुओं की काफी शिकायत रही है कि कांग्रेस द्वारा उन्हें आजादी के बाद न्याय नहीं मिला है । उनका कहना है कि भारत के 'सेक्यूलर' स्टेट में बहुमध्याम होना उनकी कोई गलती नहीं है । यह सही है कि देश की अल्पसंख्यक जातियों व धर्मों के प्रति हिन्दुओं की सहानुभूति व सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार होना चाहिये, कि तु इसका यह अर्थ नहीं हो सक्ता कि किसी हिन्दू को अपने को 'हिन्दू' कहने में भी शर्म महसूस करनी पड़े । 'सर्व-धर्म-समभावी' राज्य में हिन्दुओं को भी अपना धर्म पालन करने का पूरा अवसर मिलना चाहिये । इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिये वशतः कि यह प्रकार किसी दूसरे मजहब के विरोध में न हो । एक हिन्दू अपने धर्मका पालन करते हुए भी 'सेक्यूलर' स्टेट का अच्छा नागरिक रह सकता है, उसी तरह एक मुसलमान या ईसाई । खराबी तभी पैदा होगी, जब हम तय नजरिया अपनावें और बिद्वेष व असहिष्णुता की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का इजहार करने लगे । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल देश की अखंडता कायम रखने के लिये हम सभीको बड़े दिल व दिमाग का बनना होगा । हजारों वर्ष पहले अथर्ववेद के ऋषि-ऋषि ने हमें आदेश दिया था ।

सहृदय सामनस्यमविद्वेष कृणोमि व

अर्थात्, तुम्हारा हृदय व मन समान हो और तुम्हारे व्यवहार में द्वेष न रहे ।

डा. मलिक मोहम्मद :

देवनागरी लिपि की लोकप्रियता

(डा. मलिक मोहम्मद नागरी लिपि परिषद के उपाध्यक्ष हैं। व वालिकट युनिवर्सिटी के हिन्दी विभाग अध्यक्ष भी हैं।)

भारतीय सचिवान में देवनागरी में लिखित हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया है। देवनागरी केवल हिन्दी की ही लिपि नहीं है, बल्कि कुछ और भारतीय भाषाओं की भी लिपि है। संस्कृत भाषा की भी लिपि होने के कारण देवनागरी लिपि इस देश की विशाल सांस्कृतिक परम्परा को भी साथ में लिए हुए है।

प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता है कि यदि भारत की कोई सामान्य लिपि हो सकती है, तो वह कौन-सी लिपि हो। इस सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद भी चला है। परन्तु गहराई और व्यापकता से विचार करने पर यह बात स्पष्ट हो जायगी कि भारत की किसी एक लिपि को व्यापक प्रयोग के लिए चुनना है, तो वह नागरी लिपि ही हो सकती है। हिन्दी की लिपि होने के कारण ही नहीं, बल्कि भारत की कुछ अन्य भाषाओं की लिपि होने के साथ-साथ स्वाभाविक सुविधा और व्यावहारिकता की दृष्टि से भी देवनागरी लिपि की अधिक लोकप्रियता सिद्ध हो सकती है।

भारत की सभी लिपियों का आधार ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। बँगला लिपि, गुजराती लिपि और देवनागरी लिपि में कोई विशेष अन्तर नहीं है। प्रदक्ष भेद, ध्वनि-भेद और ध्वनि के अनुकुल लिपि में थोड़ा सा अन्तर आ जाता है। मराठी की लिपि तो देवनागरी है। नेपाली भाषा की लिपि भी लगभग देवनागरी ही है। भारत की कुछ ऐसी भाषाएँ भी हैं, जिनकी अपनी निजी लिपि नहीं है। उनको नागरी को अपनाने में मुश्किल है और उन भाषाओं ने नागरी को स्वीकार भी

कर लिया है। इस प्रकार कोकिली तथा सिंधी भाषा बोलनेवालों ने भी देवनागरी को स्वीकार कर लिया है। डोगरी ने भी नागरी को अपना लिया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत में ही नहीं, बाहर भी एक विशाल जन-समाज में नागरी लिपि का प्रयोग होता रहा है।

इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि प्राचीन काल में भी नागरी लिपि काफ़ी प्रयोग में रही है। इतिहास के धूमिल अधवार में भी जिस समय-देश में विभिन्न क्षेत्रीय लिपियाँ विकसित हो चुकी थी उस समय भी देश के प्रायः सभी भागों में एक अतिरिक्त लिपि के रूप में देवनागरी का बराबर प्रचार था। दक्षिण में पल्लव राजाओं के शिलालेखों में ग्रन्थ और तमिल लिपियों के अतिरिक्त नागरी का भी प्रयोग होता था। पल्लवों के परवर्ती चोल राजाओं ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लिपिका प्रयोग किया था। उत्तम चोल, राजराज और राजेन्द्र गंगेकोट चोल के प्राचीनतम सभी सिक्कों पर नागरी का प्रयोग हुआ है। दक्षिण में इस लिपि का प्रभाव इतना अधिक था कि यह चोल राज्य से आगे उन द्वीपों में भी चलाई गई, जिन्हें चोल राजाओं ने जीता था। लका में पराक्रमबाहु, विजयबाहु भुवनेश्वरबाहु आदि के सिक्कों पर इसका प्रयोग हुआ है। पश्चिमी चालुक्यों (आठवीं शताब्दी) ने भी अपनी शिलालेखों में कन्नड़ लिपि के साथ-साथ नागरी लिपि का प्रयोग किया था। मद्रास म्यूजियम में सुरक्षित कांची से प्राप्त ७ वीं शताब्दी के एक शिलालेख में ग्रन्थ लिपि के दान पत्र का नागरी रूपान्तर भी मिलता है। दक्षिण के राष्ट्रकूट के अधिकांश शिलालेख नागरी में ही मिलते हैं। वस्तुतः नागरी का प्राचीन शिलालेख राष्ट्रकूट वंश का ही है। श्रवणबेलगोला में दसवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच के अनेक शिलालेख मिले हैं। इनसे पता चलता है कि उस समय वहाँ कन्नड़, ग्रन्थ और नागरी-तीनों लिपियाँ का प्रयोग होता था।

नागरी लिपि का प्रयोग दक्षिण में विजयनगर राज्य में 'नदिनागरी' के नाम से होता था, और १५ वीं शताब्दी के आगे तो वह चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका था। इस काल में इस राज्य में कन्नड़,

तमिल और ग्रन्थ लिपियों का भी प्रयोग होता था, किन्तु उस समय इस प्रदेश की प्रधान लिपि नागरी थी, विशेषकर ताम्रपत्रों में तो इसी लिपि का प्रयोग होता था। १८ वीं शताब्दी में तजोर के महाराष्ट्र शासकों ने तो सर्वत्र नागरी लिपि का प्रयोग किया था। स्पष्ट है कि नागरी दक्षिण भारत में भी लोकप्रिय रही है। अतिरिक्त लिपि के रूप में मुसलमान शासकों ने भी नागरी की प्रतिष्ठा की। महमूद गजनवी के सिक्कों पर अरबी कलमा का संस्कृत अनुवाद देवनागरी के रूप में अंकित है। मुहम्मद बिनसाम, शमसुद्दीन अलमरा और मुइजुद्दीन कैकुबाद के सिक्कों पर नागरी का प्रयोग हुआ है। सम्राट अकबर ने अपने एक सिक्के पर बनव सी राम-सीता का अंकन कराया था, जिसपर देवनागरी में 'राम सीय' लिखा है।

वस्तुतः देवनागरी का विरोध तो अंग्रेजों के समय में प्रारम्भ हुआ। 'नागरी' के प्रचार से भारत के नागरिकों का उद्वुद्ध होना स्वाभाविक ही था, जो अंग्रेज शासकों को पसन्द न था। इसलिये उन्होंने बराबर नागरी के प्रचार को रोका। किन्तु वे भारतीय नागरिकों में उठनी जागरूकता को नहीं रोक सके। देशभक्त भारतीयों ने जब 'नागरी' और 'नागरिकों के सम्बन्ध' को पहिचाना, तो उसी समय से नागरी के ग्रहण और प्रचार का आन्दोलन शुरू हो गया। स्वयं गुजराती भाषी होते हुए भी महर्षि दयानन्द ने हिन्दी और देवनागरी का प्रचार किया। वस्तुतः नागरी प्रचार आन्दोलन के जनक बगवासी जस्टिस शरदाचरण मिन हैं। भिन्न महात्मा ने १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 'एक लिपि विस्तार परिपद' नामक एक सस्था की स्थापना की थी, जिसके तत्वाधान में 'देवनागर' नाम का एक पत्र भी वे निकालते थे। लोकमान्य तिलक ने सन् १९०५ में ही भारत की सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाने का मुतावा दिया था। न्यायभूति मिन महोदय द्वारा आयोजित एक विपि सम्मेलन के अध्यक्ष पद से प्रसिद्ध विद्वान श्री. वी. कृष्णस्वामी अय्यर ने सन् १९१० में देवनागरी को अपनाने का मुतावा दिया था। उसी के आग्रह-गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने भी

कहा था—“सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी होनी चाहिये और मुझे विश्वास है कि देवनागरी के द्वारा द्रविड भाषाएँ भी आसानी से सीखी जा सकती हैं।”

जिस प्रकार भारतीय एकता के लिए सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती जा रही है, उसी प्रकार सम्पर्क-लिपि के रूप में देवनागरी की उपयोगिता निर्विवाद है। एक तो विशाल जनसमूह की सम्पर्क भाषा की लिपि होने के कारण देवनागरी काफी प्रचलन में है। दूसरी बात यह है कि वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता की दृष्टि से भी वह भारत के जनसमाज के लिए अधिक अनुकूल है।

हमारे कुछ विद्वान रोमन लिपि को सम्पर्क लिपि या सामान्य लिपि के रूप में जानने का तर्क प्रस्तुत करते हैं। परन्तु एक स्वतंत्र राष्ट्र में राष्ट्र की अपनी लिपि को ही महत्व देना होगा। फिर अंग्रेजी जानने वाला की सहाय्य अत्यल्प होने के कारण एक विशाल राष्ट्र के सम्पूर्ण जनसमूह के लिए रोमन लिपि को स्वीकार करना कैसे वाछनीय हो सकता है? फिर वैज्ञानिक दृष्टि से हमारी अपनी देवनागरी भारतीय भाषाओं के लिए बहुत ही अनुकूल सिद्ध हुई है। देवनागरी ‘कोनिटिक्स’ कहलाती है। मुँह से जैसी ध्वनि निकलती है, उसी के अनुरूप उसकी लिपि भी है। अर्थात् वह लिपि ध्वनि-अनुकूल और स्वरानुकूल है। भारतीय भाषाओं की ध्वनि-सम्पत्ति को प्रकट करने के लिए देवनागरी की योग्यता के बारे में दो मत नहीं हो सकते। इतनी सभी ध्वनियों को प्रकट करने के लिए वही लिपि खरी उतर सकती है जिसमें लिपि चिन्ह पर्याप्त हो, लिपियों का रूप ध्वनि के अनुरूप हो और उसमें प्रत्येक ध्वनि के अनुरूप हो और उसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिपि-चिन्ह हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि देवनागरी लिपि इन सभी गुणों में श्रेष्ठ है। लेकिन कुछ भारतीय भाषाओं में कुछ ऐसी ध्वनियाँ अवश्य हैं, जिनके लिये देवनागरी में लिपि चिन्ह नहीं है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। लिपि में थोड़ा बहुत सुधार हमेशा सम्भव रहता है। दूसरी भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों को सूचित करने के लिए

देवनागरी के अतर्गत ही कुछ नये लिपि-चिन्ह लाये जा सकते हैं। जो लोग देवनागरी लिपि में लिपि-सुधार की बात दोहराते रहते हैं, उनको चाहिये कि पहले वे देवनागरी को संपूर्ण-लिपि के रूप में स्वीकार कर लें और फिर सुधार की बात करें। जहाँ तक अक्षरों की वनावट का सम्बन्ध है, भारतीय लिपियों में देवनागरी ही ऐसी है, जिसकी आकृति में बिना कोई विकार उत्पन्न किये अनेक भाषाएँ लिखी जा सकती हैं। देवनागरी लिपि को टेलिप्रिंटर आदि यांत्रिक आवश्यकताओं की दृष्टि से सुगम बनाने के लिए भी आवश्यक प्रयत्न हो रहा है।-

देश की राष्ट्रीय एकता के लिए भारत की विविध भाषाओं के बीच में एक संपर्क-लिपि, जोड़लिपि या सहलिपि के रूप में देवनागरी बहुत हद तक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। देवनागरी को एक अतिरिक्त या जोड़लिपि के रूप में स्वीकार करने से उन भारतीय भाषाओं के बीच में बहुत निकटता का सम्बन्ध हो सकता है, जिनकी लिपि देवनागरी नहीं है। देवनागरी को एक अतिरिक्त लिपि के रूप में काम में लाने से किसी एक भाषा को अपनी निजी लिपि को हानि पहुँचाने का उद्देश्य कभी भी नहीं है। विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच में लिपियों की विभिन्नता के कारण निकटता का अभाव है। एक व्यक्ति को कई भाषाएँ सीखने में लिपियों की कठिनाई एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर देवनागरी के माध्यम से तमिल या मलयालम को सीखने की सुविधा हिन्दी भाषी को दी जाय, तो वह आसानी से उन भाषाओं को सीख सकता है। कोई उत्तर भारत का आदमी दक्षिण की भाषा सीखना चाहता है तो, उसे पहले उनकी लिपि सीखनी पड़ती है, जिसमें बहुत समय और शक्ति लगती है। वही सामग्री यदि नागरी लिपि में उसे मिल जाती है, तो भाषा सीखने में कतनी कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार उनके साहित्य का प्रचार भी खूब आसानी से हो सकता है। इसलिए लिपि के नागरी होने से साहित्य का प्रचार कम हो जायगा, ऐसा भ्रम किसीके मन में नहीं होना चाहिये। इस प्रकार एक व्यक्ति को कई भाषा सीखने के लिए एक सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी काम दे सकती है। चूँकि भारतीय भाषाओं की

अलग-अलग लिपियाँ हैं। इसलिए हर कोई उन भाषाओं को समझ नहीं सकता और उनको सीखने में कठिनाई अनुभव करता है। इस आशका के लिए कोई स्थान नहीं है कि एक अतिरिक्त लिपि के रूप में देवनागरी को स्वीकार करने से किसी भी दूसरी भाषा को अपनी निजी लिपि के लिए हानि पहुँचेगी और उस भाषा के विकास के लिए अड़चन होगी। इसके विपरीत नागरी-इतर लिपि-वली भाषा को सीखने के लिए और दूसरे क्षेत्र में उस भाषा के प्रचार के लिये नागरी अधिक उपयोगी हो सकती है। क्योंकि नागरी का प्रयोग-क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। जबतक यह आशका दूर नहीं होगी, तब तक नागरी को उपयोगिता ठीक तरह से समझी नहीं जा सकेगी।

नागरी को अपनाने में कुछ भाषा-क्षेत्रों में यह गलतफहमी भी है कि नागरी हिन्दी की लिपि है और नागरी के माध्यम से हिन्दी ही लादी जायेगी। परन्तु इस आशका का कोई आधार नहीं है। क्योंकि नागरी केवल हिन्दी की लिपि नहीं, बल्कि और भी कई भाषाओं की भी लिपि है। नागरी के प्रचार को हिन्दी-प्रचार के दायरे में देखना उचित नहीं है। नागरी की वैधानिकता और जोड़-लिपि के रूप में उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए देश में सांस्कृतिक एकता लाने के साथ साथ एशियायी भाषाओं के बीच में एक सह-लिपि के रूप में उसके प्रयोग के लिये आवश्यक वातावरण सृजित करना उचित होगा। जिस प्रकार यूरोप की विभिन्न भाषाएँ रोमन लिपि को एक सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार करके उसका प्रयोग करती जा रही हैं, इसी प्रकार भारत और एशिया की भाषाओं के लिए एक अतिरिक्त लिपि के रूप में नागरी काम में लायी जा सकती है।

हर भाषा-क्षेत्र में उस भाषा की अपनी निजी लिपि तो अवश्य रहेगी, परन्तु उस भाषा-क्षेत्र के बाहर के लोगों को उस भाषा को सीखने के लिए नागरी एक अतिरिक्त लिपि के रूप में काम दे सकते हैं। इस तरह से अंग्रेजी भी नागरी के माध्यम से सीखी जा सकती है। इस प्रकार इस लिपि को उन सब देशों में, जहाँ की भाषाएँ

संस्कृत से प्रभावित हैं और वहाँ की लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से प्रभावित हैं, हम ले जाय, तो वहाँ के भापाई झगड़े अपने आप दूर हो सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों में जैसे बर्मा श्रीलंका, लाओस, थायलैंड, इंडोनेशिया आदि में जो भाषाएँ हैं, उनपर संस्कृत का प्रभाव है और उन सबकी लिपियों की जननी ब्राह्मी है। उन सब भाषाओं के साथ हम एक संपर्क-लिपि के तौर पर नागरी का सम्बन्ध जोड़ सकते हैं और इस प्रकार इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप दे सकते हैं।

नागरी में प्रकाशित उर्दू साहित्य भी कितना लोकप्रिय हो सका, यह हम सब जानते ही हैं। उर्दू साहित्य की महिमा और गरिमा को नागरी के माध्यम से समझने का अवसर जब मिला, तब उसके लिए बहुत ही बड़ा पाठक वर्ग मिला। अनुभव से पता चलता है कि उर्दू की तुलना में नागरी लिपि का उर्दू-संस्करण जल्दी और अधिक सख्या में विक्रित जाता है। मदायिब गालिब की उर्दू कविताएँ जब देवनागरी में छपी गईं, तब उनकी इतनी अधिक माँग हुई, जो स्वयं उर्दू में भी नहीं हुई। इस प्रकार उर्दू का साहित्य भी नागरी के माध्यम से हिन्दी-साहित्य के बहुत निकट आ सका है।

देवनागरी भारत की भाषाओं के क्षेत्र में एक अतिरिक्त जोड़-लिपि के रूप में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। नागरी का प्रचार और विस्तार के क्षेत्र में जो आशकाएँ हैं, उन्हें दूर करके उसकी राष्ट्रीय एकता के महत्व को प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। इसके लिए 'नागरी लिपि परिषद्' विशेष काम कर रही है और विविध भाषाओं में नागरी की वास्तविक उपयोगिता की प्रकाश में लाकर उसके विस्तृत प्रयोग के लिए अनुरूप वातावरण पैदा करना है। इसमें किसी प्रकार की धार्मिक अथवा राजनीतिक भ्रम की बात सोची भी नहीं जानी चाहिये। नागरी को सम्पूर्ण लिपि के रूप में मनने की बात आज नहीं, बल्कि दशान्दियों के पहले ही देश के राष्ट्रीय नेताओं ने मान ली थी। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता और भाषाई एकता को ही दृष्टि में रखते हुए नागरी के प्रचार की बात आगे बढ़ सकती है।

शंकरराव लोढे :

विश्व हिन्दी विद्यापीठ

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से सन् १९३६ में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की स्थापना हुई थी। उसके संस्थापक सदस्यों में राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन, पं. जवाहरलाल नेहरू, डा. राजेन्द्रप्रसाद, सेठ जमनालाल बजाज, आचार्य नरेन्द्र देव नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आदि-आदि देशके कर्णधार थे। उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद संस्था को मिलता रहा। तब से यह संस्था राष्ट्रीय भावना से भारत के हिन्दीभर प्रदेशों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार तथा प्रसार प्रेम तथा सेवाभाव से करती आ रही है। अब तक ७० लाख लोगों तक यह संस्था हिन्दी का संदेश पहुंचा चुकी है। यद्यपि भारत के बाहर के देश कार्यक्षेत्र में नहीं थे, फिर भी समिति यथा आवश्यकता और यथाशक्ति हिन्दी का प्रचार विदेशों में करती आ रही है। विदेशों में समिति के १०० परीक्षा केंद्र हैं और हजारों परीक्षार्थी समिति की परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। विदेशों में जो कार्य हो रहा है, उसका चित्र भी प्रगतिशील ही है।

गत जनवरी १९७५ में नागपुर में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा ही विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक, सफल एवं अभूतपूर्व माना जाता है। इसमें ३२ देशों के लगभग १५० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चूंकि अनेक विदेशी सज्जनों के द्वारा यह मांग की जाती रही है कि विदेशों के विद्यार्थियों के लिए समिति के द्वारा हिन्दी के अध्यापन की समुचित व्यवस्था की जाय, अतः समिति इस आवश्यकता का अनुभव कर रही थी और अब तो और अधिक तीव्रता से यह

अनुभव क्या जाने लगा है कि वर्धा में समिति के तत्वावधान में एक ऐसी विद्यापीठ की स्थापना हो, जिसमें विभिन्न विदेशों से आनेवाले विद्यार्थी भारत की सभी प्रमुख भाषाओं का स्नेह और सहयोग प्राप्त करनेवाली हिन्दी का अध्ययन कर सकें और ससार की अन्य भाषाओं के सम्बन्ध में हिन्दी का शोध कार्य हो सके, ताकि वह भारत की सामासिक सस्कृति की अभिव्यक्ति वर एक सशक्त माध्यम बने, जो अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सामन्स्य का सोपान हो। इसलिए विश्व हिन्दी सम्मेलन की फलश्रुति के रूप में 'विश्व हिन्दी विद्यापीठ' की योजना बनाने की बात सोची गयी। विश्व हिन्दी विद्यापीठ भवन का भूमि-पूजन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अध्यक्ष भूतपूर्व वित्तमन्त्री श्री मधुकररावजी चौधरी ने २८-१२-७४ को किया। और विश्व हिन्दी सम्मेलन के कार्यक्रम के अन्तर्गत ही तारीख १४ जनवरी १९७५ को समिति के वर्धा स्थित प्रांगण में रेल-मन्त्री, प० कमलारति त्रिपाठीजी की अध्यक्षता में भारत सरकार के कृषि-मन्त्री, माननीय बाबू जगजीवनरामजी के करकमलों द्वारा विश्व हिन्दी विद्यापीठ की शिलान्यास-विधि सम्पन्न हुई।

वर्तमान भारत में हिन्दी व्यापक व्यवहार की भाषा है, इसीलिए इसे भारत की सघ सरकार की 'राजभाषा' का पद प्राप्त हो पाया है। इतना ही नहीं, यह भारत के पाँच राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश राजस्थान, हरियाणा तथा दो सघ राज्यों (हिमाचल प्रदेश और दिल्ली) की भी राजभाषा है। भारत की समूची जन-संख्या का एक तिहाई अंश हिन्दी भाषी है और भारत की सम्पूर्ण द्विभाषीय जनसंख्या के चौथाई अंश की यह सम्पर्क भाषा भी है।

हिन्दी के माध्यम से केवल विभिन्न बोलियों के बोलनेवाले ही अपनी सामासिक व सांस्कृतिक एकता का अनुभव नहीं करते हैं वरन् विभिन्न प्रादेशिक भाषा-भाषियों को भी इसमें सामासिक सस्कृति और सर्व-सामान्य आचार-विचार का संस्कार प्राप्त होता है। इस प्रकार यह भाषा राष्ट्रीय दृष्टि से अनेकता में एकता की जननी है। भारत की अन्य भाषाओं के साथ निरन्तर पारस्परिक सम्बन्ध रहने के कारण यह भाषा

तोत्र गति से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रबल आधार बनती जा रही है। राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक एकता और अन्तःप्रादेशिक सम्पर्क की कड़ी के रूप में हिन्दी अपने व्यवहार-क्षेत्र का विस्तार करती हुई अपनी सीमा बढ़ाती चल रही है। राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाय, तो सभी क्षेत्रों में इस भाषा के बोलनेवाले विद्यमान हैं। जिससे इसका व्यवहार क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया है।

महात्मा गांधी के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा शिक्षा-दर्शन के साथ अहिंसा की भावना से प्रेरित विनम्रता तथा सत्य के प्रति समावेश से प्राप्त आत्म प्रत्यय से अनुप्राणित उनके विलक्षण जीवन-विधान को मुखरित करनेवाले ससम साधन के रूप में भी हिन्दी काम कर रही है।

फिजी, त्रिनिदाद, मोरिशस, नेपाल, भूतान तथा ब्रिटिश गुआयना आदि देशों में व्यावहारिक रूप में हिन्दी का व्यापक प्रयोग होता है। वे देश भी हिन्दी को अपने ऐतिहासिक सम्बन्ध की सांस्कृतिक कड़ी और अपनी भावात्मक एकता का मूल आधार मानते हैं। बंगला देश, श्रीलंका, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, कम्बोडिया आदि देशों के लिए भी हिन्दी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रेरणा प्रदान करती रही है। अमरीका, सोवियत, सघ, फ्रान्स, जापान, चेकोस्लोवाकिया, युनायटेड किंगडम आदि देशों में भी इस भाषा के अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। इस समय अमरीका के उन्नीस विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाई जाती है और वहाँ के एक स्कूल में तो यह शिक्षा का माध्यम भी है। इस प्रकार अन्तराष्ट्रीय विदेशी भाषा के रूप में भी विश्व के अनेक मार्गों में हिन्दी को महत्वपूर्ण योग देना है।

हिन्दी की प्रकृति के जिन विशिष्ट लक्षणों में इसका राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय महत्व निहित है, उन्हीं को प्रतिष्ठित और विकसित करने के निमित्त 'विश्व हिन्दी विद्यापीठ' प्रयत्नशील है। फिर भी, विश्व हिन्दी विद्यापीठ यह भली-भाँति जानता है कि इस व्यापक कार्य को वह सभी पूर्णतः सम्पन्न कर सकेगा, जब उसे विभिन्न भाषा-नेन्द्रो, भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं के सस्यानों एवं विद्वत् सस्थानों का

पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। क्योंकि भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा अन्य परिस्थितियों के कारण अन्य भाषाओं से अलग होकर हिन्दी बनी विकसित नहीं हो सकती। अतः इसे अन्य भाषाओं और उनके माध्यम से अभिव्यक्त संस्कृतियों के सहयोग के साथ ही चलना होगा। विश्व हिन्दी विद्यापीठ की प्रारम्भ से ही यह भावना रही है कि इनकी बहुपक्षीय योजना में

- (१) हिन्दी भाषा और साहित्य के अन्य अध्यापन-केन्द्रों में,
- (२) भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं के केन्द्रों से, और
- (३) समान उद्देश्य तथा पुनर्नवीकरण की दृष्टि से हिन्दी तथा अन्य भाषाओं पर कार्य करनेवाले विदेशी अनुसंधान-संस्थाओं से निरन्तर पारस्परिक सहयोग मिलता रहे।

अतः 'विश्व हिन्दी विद्यापीठ' की स्थापना अनेक दिनों से अनुभूत उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुई है, जो द्वितीय तथा विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी का विकास करना चाहती है। इसके विकास का उद्देश्य यही है कि आज के सांस्कृतिक अवरोध के वातावरण में वह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक-दूसरे को समझने और बहु-संस्कृति-भावित मानव बनाने के स्वप्न को साकार करने के लिए सांस्कृतिक और भाषात्मक आधार बन सके। इससे सांस्कृतिक सम्बन्धों में भी अभिवृद्धि होगी और भारत के भीतर तथा बाहर विभिन्न केन्द्रों में हिन्दी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन-अध्यापन में भी ऐसी सहायता मिलेगी, जिससे भारत और अन्य देशों के बीच सद्भावना स्थापित कर सकने का भावी उद्देश्य पूर्ण करना सम्भव हो सकेगा।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य के भूतपूर्व अर्थ-मंत्री, श्री मधुकरराव चौधरी ने विश्व हिन्दी विद्यापीठ की योजना बनाने के लिए डा. श्रीमन्नारायण की अध्यक्षता में एक उप-समिति गठित की। डा. वेणीशकर झा, रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव आदि के अथक् परिश्रम से विश्व हिन्दी विद्यापीठ की योजना तैयार की गई है। उसके निम्नलिखित उद्देश्य तथा सत्य है :—

- (१) विश्व बन्धुत्व की पार्श्वभूमि में हिन्दी के माध्यम से भारतीय समन्वित परम्परा व भाषी तथा टैंगोर की विचारधारा का सादगी तथा सस्वारिता से ओतप्रोत वातावरण निर्मित करना ।
- (२) अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी का समुन्नयन करना ।
- (३) हिन्दी भाषा और साहित्य में (विशेषतः द्वितीय तथा विदेशी भाषा के रूप में) अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसन्धान की व्यवस्था करना ।
- (४) भारतीय समाज व्यवस्था, दर्शन, सांस्कृतिक रिक्त के सशक्त माध्यम के रूप में हिन्दी भाषा और साहित्य का परिचय कराना ।
- (५) बहुसंस्कृति भाषित मानव के विकास में सहायता देने तथा अन्य देशों के विविध सांस्कृतिक परिवेशों के बीच व्यवहारिक सम्पर्क बढ़ाने के उद्देश्य से हिन्दी का विकास करना ।
- (६) देवनागरी की सशक्त अन्तरभाषीय लिपि-मदति के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए देवनागरी में अनुसन्धान करना ।
- (७) भारत और विदेशों में हिन्दी पर होनेवाले अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसन्धान कार्य में पारस्परिक समन्वय को स्थापित करना ।
- (८) हिन्दी के अध्ययन से सम्बद्ध सूचनाओं के मकलन के लिए सूचना-केन्द्र का कार्य करना ।
- (९) तुलनात्मक अध्ययन व नवीन एवं उपयोगी क्षेत्रों का परिचय कराने की दृष्टि से भारत की प्रादेशिक भाषाओं की समस्याओं एवं केन्द्रों के साथ सम्पर्क स्थापित करना ।
- (१०) शिक्षण-प्रविधियों में (विशेषतः हिन्दी भाषा के शिक्षण से सम्बद्ध) हुई प्रगति का ग्रहण तथा प्रसारण करने में विभिन्न शिक्षा-केन्द्रों के साथ सहयोग करना ।

(११) हिन्दी भाषा और साहित्य, भारतीय सस्कृति और नीति-शास्त्र के ग्रन्थों का अन्तर्राष्ट्रीय ग्रन्थालय स्थापित करना, जिसमें हिन्दी भाषा, साहित्य और सस्कृति के अध्यापन, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान के निमित्त दृश्य-श्रव्य सामग्री का संग्रह किया जायगा ।

(१०) अध्यापकों, विद्वानों सहवर्तियों और समान आदर्शों के आदान प्रदान के नये माध्यम खोलने के लिए विभिन्न संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के साथ समुचित व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापित करना ।

(१३) वास्तविक अध्यापन, प्रशिक्षण तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के द्वारा पाठ्य विधान, पाठ्य-पुस्तकों, दृश्य-उपकरणों और जन-सम्पर्क के साधनों के प्रयोग में सहायता और परामर्श देना ।

(१४) भारतीय विचार-पद्धति का प्रचार कराने के निमित्त भारतीय आदर्शों और उन पर होनेवाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के निमित्त सचल संस्थानों और सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करना ।

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री बहुगुणाजी ने विश्व हिन्दी विद्यापीठ भवन निर्मिति के लिए १ लाख रुपये का अनुदान दिया था । उसके अनुसार विश्व हिन्दी विद्यापीठ का प्रारम्भिक भवन बन गया है । इस भवन का उद्घाटन महामहिम उपराष्ट्रपति, श्री वासप्पा दासप्पा जत्ती जी के करकमलों द्वारा निकट भविष्य में सम्पन्न हो रहा है ।

यह आशा की जाती है कि विश्व हिन्दी विद्यापीठ का शैक्षणिक कार्य जुलाई १९७७ से प्रारम्भ हो जाएगा ।

सरला देवी :

शोषण और पोषण

(भरसादेवीजी, न बहुत वर्षों तक सेबाग्राम में हिन्दुस्तानी तालीमी सघ के अन्तर्गत धुनियादी तालीम का काय किया था। बाद में वे उत्तराखण्ड में जादी, ग्रामोदयाग व नयी तालीम का काय करती रही। अब वे उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में एक आश्रम बनाकर जन शिक्षण का काय कर रही हैं।)

वर्द्ध चार किनोवार्ज ने कहा है कि आजकल के बच्चे पहले के बच्चों से ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन उनके हृदय और भावनाओं का विकास पहले के बच्चों से कम होता है। आजकल पश्चिम में भी शिक्षा-शास्त्रियों के सामने यह एक मुख्य समस्या है। वे पाते हैं कि आलस के बच्चों की रुचि यत्रा, में, हलने में, कृत्रिम जीवन में है, प्राकृतिक जीवन की ओर, प्राकृतिक परिस्थिति की ओर, उन्हें बिल्कुल रुचि नहीं है। शिक्षा के तज्ञ इस बात का कारण बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यदि इस समस्या की चाबी उनके हाथ लग जाय, तो आजकल स्वार्थी, लोभी समाज (Acquisitive) दयो हुआ है, शायद यह बात समझ में आ जाय। इस सिलसिले में, मनुष्य के दूसरे व्यक्ति के बारे में श्री वेन्डल बेरी लिखते हैं “यदि हम अपने बारे में विजेता तथा शिकारी (Conquerors & Victims) दोनों की तरह मोचे, तो अमरीका का इतिहास कुछ समझ में आ सकता है। हम कह सकते हैं कि हम में शोषण तथा पोषण का द्वन्द्व चल रहा है। प्रथम देखने पर लगता है यह एक बहुत सीधा और सरल विभाजन है, लेकिन जब हम क्रमवार परिस्थितियों का सामना करते हैं, तब यह विभाजन कम जरा कठिन महसूस होता है। जिन आवाद्वारों ने लाल हिन्दुस्तानियों का शोषण किया, उन्हें निकासित किया, बाद में, उन्होंने अपने ऊपर सरकार के अत्याचार का विरोध किया था। ये शब्द शोषण

और पोषण सिर्फ व्यक्तियों के आपस में विभाजन की सूचना नहीं देते हैं, ये हमारे भीतर में चलने वाले द्वन्द्व की भी सूचना देते हैं। इस प्रकार से हम सब लोगों का विकास एक शोषक समाज के बीच में हुआ है, और हममें से कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि हमारे ऊपर उस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है।”

वास्तव में इस बात में छोटे बच्चों के 'झुंवाँवों का' विस्तार ही मिलता है।

शोषण और पोषण के बीच में क्या अन्तर है? शोषक एक विशेषज्ञ है। वह कुशलता के लिये ही चिन्तित रहता है। उसका लक्ष्य रुपये कमाना—आर्थिक लाभ ही है। शोषक देखता है कि इस जमीन में ज्यादा-से-ज्यादा क्या पैदा हो सकता है, कितनी जल्दी में पैदा हो सकता है? वह कम-से-कम काम करके ज्यादा-से-ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। उसकी योग्यता सगठन में ही है। वह आँकड़ों और तन्त्रों के सन्दर्भ में विचार करता है। पोषक, विशेषज्ञता में सीमित नहीं है, वह पोषण करने के लिये चिन्तित रहता है। पोषक का लक्ष्य स्वास्थ्य ही है, अपना स्वास्थ्य, अपने परिवार का स्वास्थ्य, अपनी जमीन का स्वास्थ्य, अपने समाज तथा राष्ट्र का स्वास्थ्य। पोषक देखता है कि स्थायित्व के परिपेक्ष में इस भूमि से कितना उत्पादन मिल सकता है? पोषक बहुत अच्छा काम करना चाहता है। वैसा ही उससे उसका गुजारा भी मिलना तो चाहिये। लेकिन उन्हें अपने काम में ही गर्व और सन्तोष होता है। उसकी योग्यता एक मानवीय व्यवस्था में है, जो सगठन के महत्व को समझकर, फिर भी रहस्यों में भी विश्वास रखता है।

क्या यह व्याख्या १९३२ में घुलिया जेल में विनोबाजी के दिए हुए प्रवचनों में दिये हुए 'कर्मयोगी' की व्याख्या से नहीं मिलती है?

सम्भव है, शायद छोटे बच्चों के लिये पोषक जीवन के शान्त समन्वय भले ही शोषक के जीवन के चमत्कारी आनन्द की होड़ में न उतर सकें, लेकिन पारिवारिक जीवन के सरल ढाँचे में पोषक की कला पूरी तरह व्यक्त होनी चाहिये। जिस घर में बचपन से बच्चे

स्वाभाविक ठेग से पोषण की आदतें न सीख सक, वह घर सच्चा घर नहीं है। उसे हम बल के विरुद्ध एक पड़यन्त्र कह सकते हैं। सही पोषण मिलने पर भी जिस बच्चे में पोषण की आदतें स्वतः ही पैदा नहीं होती, वह आगे जाकर शोषक ही बनेगा। यदि घर में हमारे बच्चों को पोषण करने की प्रेरणा नहीं मिल रही है तो हमें एक नये प्रकार का घर बनाने पर विचार करना पड़गा।

इतिहास के द्वारा बड़े बच्चे पोषण का बौद्धिक विचार समझ सकते हैं। जब सामूहिक की योजना के विकास से लोग शोषण के पिंजरे में फँस जाते हैं, तब उसीके फलस्वरूप विद्रोह, क्रान्ति या प्रवसन प्रारम्भ हो जाता है। श्री बेरी लिखते हैं “इस उत्पीड़न से बचने के लिये एक ही मार्ग रह जाता है—शोषक-वर्ग में प्रवेश करना। वैसा ही यह बचाव भी भ्रम तो है ही, क्योंकि एक चीज का उत्पादक दूसरी चीज का ग्राहक बन जाता है। हम कितने धनवान, कितने गतिशील क्यों न हों, लेकिन इस सारे चक्कर के परिणामों से अपने को बचाना कठिन है।”

अमरीका के इतिहास में यह बात स्पष्ट होती है। आबादकारों ने साल हिन्दुस्तानियों को दगाया था। साम्राज्यवादी सरकार ने उन्हें दबाया। स्वराज्य के लिये लड़कर, उसके मिलने के बाद, ये फिर भी सरकार के नीचे दबे रहे। छोटे स्वतन्त्र किसान, जो स्वराज्य के आन्दोलन की रीढ़ थे, अब औद्योगिक समाज के शोषण से दब गये, या तो उस शोषण में भाग लेकर उसमें शामिल हुए हैं, या तो ऐसे छोटे समूहों से मिल गये, जिनका मुख्य लक्ष्य ‘बचाव’ ही है—‘अपनी जमीन को बचाओ’, ‘अपनी घाटी को बचाओ’, ‘अपनी पहाड़ी को बचाओ’ इत्यादि।

जमीन के सिलसिले में पोषण का अर्थ समझाते हुए श्री बेरी लिखते हैं, “यान्त्रिक कृषि से जमीन के प्रति लोगों की भावना सूत्र-बद्ध, रखी, निर्जिव बनती है। उसमें लचीलापन नहीं रहता है। जैसे-जैसे यन्त्रों का आकार बढ़ जाता है, वैसे-वैसे हम अपनी भूमि की

विशेषताओं की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। वह भूमि, विशेष भूमि नहीं—सिर्फ एकड़ों में मापने की चीज रह जाती है। ठीक इस प्रकार व्यस्त शल्यकार के लिये हम श्रुद्ध शरीर मात्र ही रह जाते हैं। उसका एक परिणाम यह हुआ है कि काफी भूमि जो छोटे किसान की ठोस कृषि पद्धति से सुधर सकती थी अब बजर हो गई है। इस घटना से जो उपान्तिक लोग अब सहरोकी समस्याओं में समा गये हैं—यह भी यान्त्रिक कृषि की सागतम गिनना चाहिये।”

उपजाऊ भूमि में भी उस कृषि पद्धति से बहुत छीजन हो जाती है। मानवीय बर्बादी के साथ ही साथ ऊपरी मृदा तथा ऊर्जा की भी छीजन हो जाती है, एक हिसाब के अनुसार आइओवा (Iowa) में एक मन मक्के को पैदा करने में दो मन ऊपरी मृदा बर्बाद हो जाती है, और फिर भी उस मक्के का एक ऊष्माक (Calorie) को पैदा करने में पाँच से लेकर तेरह तक ऊष्माक पेट्रोलियम लगता है। इस मिट्टी के स्थायित्व को बचाने रखने की पद्धति पर कोई विचार नहीं होता है बल्कि उसे दुनिया की सबसे कुशल कृषि-पद्धति कहते हैं।

यदि जमीन का पोषण करना हो, तो मुख्य सक्ष्य भूमि तथा कृषक-समाज का स्वास्थ्य होना चाहिये। यह स्वास्थ्य ही उत्पादन के लिये एक मात्र अद्वयमान रह सकता है। भूमि तथा मानव को एक साथ बाँधने के लिये एक स्थायी संरक्षक-संस्कृति की आवश्यकता है न कि अर्थशास्त्र या तकनीक की। और हम यह उम्मीद कर सकें कि ऐसे पोषक समाज में जन्मे और पले बच्चे शायद उस चंचलता से बच सकेंगे, जिसकी वजहनाई इधर विनोबाजी तथा उधर शिक्षा-तज्ञ सब महसूस करने हैं।

सेवाग्राम आश्रम वृत्त

(माह जुलाई-अगस्त १९७६)

वर्षाका मौसम होने के कारण 'आश्रम परिक्षेत्र' में पेड़-पौधे लगाने के विषय कार्यक्रम इस अवधि में चला। तुलसी के पौधे खूब लगाये गये।

१ अगस्त से १५ अगस्त तक महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल सायसेंस के कोर्स के लिये प्रवेश प्राप्त नये विद्यार्थियों का १५ दिनों का सस्कार-शिविर आयोजित किया गया। इसके कारण विशेष चहल-पहल रही। प्रातः-प्रार्थना में औसतन ५३ और साय-प्रार्थना में औसत ४६ उपस्थित रही।

आश्रमवासियों में श्री चिमनलालभाई आदिका स्वास्थ्य अब ठीक है। श्री बलवन्त सिंहजी का स्वास्थ्य भी अब सुधर रहा है। वे फिजहाल हस्तम भवन गेस्ट हाउस में ही रहते हैं। श्रीशकरनजी का स्वास्थ्य भी अब ठीक है।

आश्रम-दर्शन के लिये वर्षा के कारण दर्शनार्थियों की संख्या कुछ कम रही, फिर भी जुलाई में १५=५ तथा अगस्त में १=४१ दर्शनार्थियों ने दर्शन का लाभ उठाया। इस अवधि में कुल २२ विदेशी दर्शनार्थी आश्रम दर्शन के लिये आये, जिनमें इटालियन यात्रियों का १= लोगों का एक दल भी शामिल है।

विशेष गतिवियों में अगस्त में मद्रास के राज्यपाल माननीय श्री मुखाडियाजी तथा महाराष्ट्र के अन्न और नागरी पुरवठा-मन्त्री माननीय श्री रत्नापा कुभारजी सेवाग्राम-आश्रम-दर्शन के लिये आये तथा उन्होंने आश्रमवासियों के साथ चर्चा भी की।

इस अवधि में दो शिविर आश्रम परिक्षेत्र से संयोजित किये गये।

१ महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल सायसेंस के ६० लड़के-लड़कियों का १५ दिवसीय शिविर और २ भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के तरुण कार्यकर्ताओं का 'शिक्षा और ग्राम-रचना' के सम्बन्ध में विचार करने के लिये द्विदिवसीय शिविर।

इन दिनों आश्रम प्रतिष्ठान के मंत्री श्री प्रभाकरजी गोवध-वन्दी के कार्य के सम्बन्ध में विशेष रूप से बहुरही रहने के कारण आश्रम प्रतिष्ठान के कार्य के लिये खास समय नहीं दे पाय।

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase Thee”

—Shri Aurobindo

**Assam Carbon products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.**

“यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।”

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्राडक्टस् लिमिटेड

कलकत्ता - गोहाटी - न्यू देहली

आयाम की अंशद्वयं

वसाजी
उत्पादनो द्वारा

एक आयाम की अंशद्वयं एने और मिश्रित
अंश में आपकी मिश्रणों है तो वसाजी आपकी
आयाम को बढ़ाते हैं। हर समय और हर मौसम में।
एक वसाजी वसाजी आपकी आयाम को बढ़ाते हैं।
हर समय और हर मौसम में। हर समय और हर मौसम में।
हर समय और हर मौसम में। हर समय और हर मौसम में।
हर समय और हर मौसम में। हर समय और हर मौसम में।

और वसाजी की ऐसी कंपनी है जिसके
द्वारा में १५०० मिश्रण व १५ आयाम हैं।
वसाजी आपकी आयाम को बढ़ाते हैं और आप में भी
वसाजी आपकी आयाम को बढ़ाते हैं

वसाजी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

एन-१५, हर मोहन रोड, नया दिल्ली ११० ००१
फोन नं० ७७७७

नयी तालीम

स्वावलम्बन 'गुलामी' नहीं !

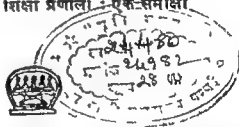
अपनी ताकत पर बढ़ना है !

माता रविमणो की स्मृति में

" मेरे तो गिरधर गोपाल "

हमारे देश में शिक्षा की वर्तमान स्थिति

१०+२+३ की नई शिक्षा प्रणाली : एक-समीक्षा

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवानाम

सम्पादक-मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण-प्रधान सम्पादक

श्री वंशीधर श्रीवास्तव

શ્રી વજુભાઈ પટેલ

वयं २५

अंक २

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण

स्वावलम्ब्यन गुलामों नहीं ।

५६ मट्टास्मात् गायत्री

अपनी ताकत पर बढना है ।

६३ डा. जानिए हुसेन

माता रुक्मिणी बः स्मृतिर्मे

६७ विनोबा

“मरे ता गिरधर गोपाल”

७२ धीमन्नाशयण

हमारे देशमें शिक्षाकी वर्तमान स्थिति ८१ बज्रभाई पटेल

१०÷२÷३ वा नई शिक्षा प्रणाली :

एव समीक्षा ८४ बन्धुधर श्रवास्तव

४।१८३२-१९५६ '७६

- 'मई तामील' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- 'मई तामील' का सांख्यिक सूचकांक समूह रुपये हैं और एक एक का मूल्य २५ है।
- पत्र-व्यवहार करने समय घाटक अपनी गवया लिपि में न भूलें।
- 'मई तामील' में क्या-क्या दिवारों की पूरी जिम्मेदारी सेक्टर का दाली है।

दी प्रमादरवा दबारा म पा. नई तामोम ममिदि. मुकापामरे तिर प्रकाशित अ

गद्यसागर प्रेस, बर्ली में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

नई तालीम सम्मेलन :

अखिल भारत नई तालीम सम्मेलन का पिछला अधिवेशन नवम्बर १९७४ में सेवाग्राम में सम्पन्न हुआ था। अब दो वर्ष बाद यह सम्मेलन सेवापुरी में हो रहा है। हम सभी को खुशी है कि इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम की डी जेती करेंगे। बहुत वर्षों से उत्तर प्रदेश में सेवापुरी बुनियादी तालीम और अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों का एक प्रमुख केन्द्र रहा है। काफी साल पहले यही सर्वोदय सम्मेलन भी हुआ था जहाँ भूदान-यज्ञ की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य निश्चित किये गए थे। हम आशा करते हैं कि अगला नई तालीम सम्मेलन भी इस रचनात्मक केन्द्र में कई दृष्टि से सफल सिद्ध होगा।

वर्ष : २५

अंक : २

इन पिछले दो वर्षों में विभिन्न प्रान्तों में बुनियादी तालीम की दृष्टि से क्या प्रगति हुई है इसका लेखा-जोखा हम सेवापुरी में लेंगे ही। साथ ही साथ १०-२-३ की नई शिक्षा-प्रणाली की वजह से विभिन्न राज्यों में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है यह भी हम अधिक स्पष्टता से समझ सकेंगे। बुनियादी पाठ्यक्रम को किस प्रकार अधिक कार्योन्मुख बनाया जा सकता है इसकी भी विस्तृत चर्चा होगी। हाल ही में

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के आदेश के अनुसार छठवीं कक्षा-से-ही अंग्रेजी की पढाई लाजिमी ढंग से लागू करने के बारे में भी यह सम्मेलन विचार करेगा। अंग्रेजी शिक्षा सम्बन्धी इस निर्णय से गजराते की बुनियादी शालाओं में तो एक बहुत कठिन परिस्थिति खड़ी हो गई है।

कुछ समय पहले प्रधान-मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा था कि बुनियादी तालीम के सिद्धान्त तो अच्छे हैं, लेकिन वह समय के अनुसार विकसित नहीं हुई है। किन्तु इसकी जिम्मेवारी किसकी है? यदि केन्द्रीय शासन और राज्य सरकारें बुनियादी शिक्षा के मूल सिद्धान्तों की गम्भीरता से अपना लेतीं और उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में सारे देश में व्यवस्थित ढंग से लागू कर देतीं तो उसका विकास स्वाभाविक ढंग से हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर भी कई सूबों में बुनियादी तालीम की संस्थाओं ने अपने पाठ्यक्रमों में कई प्रकार के समयानुकूल परिवर्तन किये हैं। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने गाँधीजी की नई तालीम का चिराग जलाए रखा है, और दिन-रात उसे प्रज्वलित रखने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि वर्तमान बुनियादी शालाओं में और अधिक सुधार नहीं किये जा सकते। कोई भी संस्था या पद्धति सभी दृष्टियों से पूर्ण नहीं बहूँ जा सकती; उसमें सुधार की हमेशा गजाइश रहती है। यदि शिक्षामंत्रालय बुनियादी तालीम के वर्तमान ढाँचे में कुछ ठोस सुधार सुझाना चाहे तो उस पर अवश्य विचार किया जाएगा। किन्तु यदि कुछ रचनात्मक सुझावों के बजाय बुनियादी शिक्षा की टीका-टिप्पणी ही की जाती रहेगी तो फिर इसकी जिम्मेवारी सरकार की ही मानी जाएगी।

ऋषि विनोबा कई बार कह चुके हैं कि स्वराज्य मिलने के बाद नए शण्डे के साथ नई तालीम भी तुरन्त लागू कर देनी चाहिए थी। इस तालीम की बुनियाद 'योग, उद्योग और सहयोग' के सिद्धान्तों पर ही रखी जा सकती है। अक्टूबर १९७२ में सेबाग्राम में ही राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ने इस ओर मारे देग का ध्यान पुनः दिलाया था। किन्तु अभी तक इन सिद्धान्तों पर गहराई से विचार नहीं किया गया है,

और न कोई अमली कदम ही उठाए गए हैं। इसी वजह से न तो शिक्षा के क्षेत्र में गुण-विश्वास हुआ है, और न पढ़े-लिखे नवयुवकों की बेकारी की समस्या हल हो सकी है।

माता रविमणी :

गत् ११ अक्टूबर को ऋषि विनोबा की पूज्य माता रविमणी की जन्म-शताब्दी थी। यह हम सभी जानते हैं कि पूज्य विनोबाजी का व्यक्तित्व बहुत अशोभे उनकी माँ ने ही अपन सुसंस्कारों द्वारा ढाला था। यद्यपि वे आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के अनुसार साक्षर भी नहीं थीं, फिर भी उन्होंने जो कर्म, ज्ञान और भक्ति के संस्कार विनोबाजी को छुटपन से दिये उन्हींके कारण आज ऋषि विनोबा दश और दुनिया का बहुमूल्य मार्गदर्शन दे रहे हैं।

हम 'नई तालीम' को इसी अंक में माता रविमणी सब्धी पूज्य विनोबाजी के कुछ संस्मरण प्रकाशित कर रहे हैं। आशा है हमारे पाठक उन्हें ध्यान से पढ़कर लाभ उठाएंगे।

सधुता की गरिमा :

अक्सर यह समझा जाता है कि छोटे खेतों में उत्पादन कम होता है और रुस जैसे विशाल फार्मों में उत्पादन की मात्रा भी एकड़ अधिक होती है। किन्तु अब आँकड़ोंसे सिद्ध हो गया है कि यह धारणा बिल्कुल गलत है। हाल ही में यह जानकारी मिली है कि हंगरी राष्ट्र में भी छोटे छोटे खेतों और बगीचों में दश की कुल उपज का काफी बड़ा भाग पैदा किया जाता है। वहाँ के शहरों के नौ लाख छोटे बगीचों में पूरे राष्ट्र को खेतों की उपज का ३६ फीसदी भाग उत्पन्न होता है, यद्यपि सामूहिक फार्मों की कुल जमीन की अपेक्षा उनका क्षेत्रफल केवल नौ फीसदी है। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि इन छोटे खेतों और बगीचों में हंगरी का ४२ फीसदी दूध उपलब्ध होता है और लगभग ५० फीसदी फलों का भी उत्पादन किया जाता है।

हंगरी की सरकार ने यह तय किया है कि इन छोटे किसानों और बागवानों को विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। यदि कोई छोटा किसान -

एक से अधिक गाय रखे तो उसे कुछ खास रियायतें दी जाएंगी। अगर तरकारी पैदा करनेवाले किसान शासन या किसी सहकारी संस्था को ३ वर्षों के लिए अपना माल देने का ठेका लेने को तैयार हों तो उन्हें दाममें २० से ४० फीसदी अधिक भाव दिया जाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि हगरी जैसे साम्यवादी राष्ट्र में भी अब विशाल फार्मों के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि छोटे खेतों की अपेक्षा उनकी पैदावार काफी कम हुई है। इसीलिए पूर्वी योरोप के करीब सभी देशों में छोटे-छोटे किसानों को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

हम आशा करते हैं कि इन अनुभवों से भारत में भी लाभ उठाया जाएगा और विभिन्न राज्य के छोटे किसानों की तरफ अधिक ध्यान दिया जाएगा। यदि हम लघुता की गरिमा को नहीं समझेंगे और गांधीजी की विकेंद्रित अर्थ-व्यवस्था पर अधिक जोर नहीं देंगे तो हमें भी बहुत अनुभवों का सामना करना पड़ेगा और देश के विकास में अनावश्यक बाधाएँ खड़ी होगी।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना :

सितम्बर के अन्त में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया। स्मरण रहे कि पाँचवीं योजना एक अप्रैल, १९७४ को ही शुरू होने वाली थी। किन्तु कई कारणों से उसके ढाँचे को आखिरी रूप न दिया जा सका। इस प्रकार इस योजना के लगभग तीन वर्ष तो समाप्त हो चुके हैं और दो वर्ष ही शेष बचे हैं। हमारे विचार से पाँचवीं योजना को इस तरह से अनिश्चित रखना उचित नहीं हुआ। पाँच वर्ष की अवधि में दुनिया के किसी भी देश की आर्थिक योजना के आँकड़ों में परिस्थित्यनुसार परिवर्तन करना स्वाभाविक ही है। इसलिए राष्ट्रीय योजनाओं का वार्षिक मूल्यांकन और समीक्षा करना जरूरी हो जाता है। लेकिन उनके मूल ढाँचे को ही अनिश्चित रहने देना देश की आर्थिक प्रगति की रफ्तार को धीमा करना है। जो हो, देरी बने ही हुई हो किन्तु पाँचवीं पंचवर्षीय योजना निश्चित कर दी गई है, यह अच्छा ही हुआ।

अब पाँचवी योजना का कुल खर्च ६ खरब ६३ अरब रुपए होगा और योजना से कापिक विकास की दर ४ ३७ प्रतिशत बढ़ेगी। इसमें कृषि की दर ४ प्रतिशत और उद्योगों की दर ७.१ प्रतिशत रहेगी। मूल पाँचवी योजना के प्रारूप में कुल खर्च ५ खरब ३६ अरब और ११ करोड़ रुपए होने वाला था। इस तरह अब हमारी पाँचवी पञ्चवर्षीय योजना पर लगभग १६ हजार करोड़ रुपए अधिक खर्च किए जाएंगे। फिर भी सही माने में यह योजना पहले से कुछ छोटी ही है। उदाहरण के लिए मूल योजना के प्रारूप में घाटों के उत्पादन का लक्ष्य १४ करोड़ टन का था। किन्तु परिवर्तित योजना का घान्य-उत्पादन का लक्ष्य केवल १२ करोड़ ५० लाख टन का रखा गया है। उसी प्रकार गन्ने का लक्ष्य मूल प्रारूप में एक करोड़ ७० लाख टन था, और अब यह आँकड़ा एक करोड़ ६५ लाख टन ही है। कोयले का उत्पादन पहले १३ करोड़ ५० लाख टन था, और अब केवल १२ करोड़ ४० लाख टन है। सीमेंट का उत्पादन मूल योजना में २ करोड़ ५० लाख टन था, किन्तु अब सिर्फ २ करोड़ टन का ही लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अंतिम पाँचवी पञ्चवर्षीय योजना में सिंचाई विजली और उद्योग के लिए तो प्राध्यान बढ़ा दिया गया है, किन्तु ट्रेडि, परिवहन, शिक्षा, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं, और पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्राध्यान में कमी कर दी गई है। फिर भी अगले दो वर्षों में २ अरब रुपए के घाटे की व्यवस्था करनी पड़ी है। इस घाटे की व्यवस्था को वावजूद अनुमान है कि केन्द्र सरकार को अगले दो वर्षों में ६०० करोड़ रुपए और राज्य सरकारों को ७०० करोड़ रुपए, मुख्यतः नए करोड़ों द्वारा जुटाने होंगे। इस योजना में शुद्ध विदेशी सहायता ५६ अरब रुपयों की होगी सरकारी क्षेत्र की योजनाओं में लगभग ६ अरब रुपये के व्यय का अनुमान है, और निजी क्षेत्र के लिए करीब पाँच अरब रुपए तय किए गए हैं।

इस योजना को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा जनसहयोग की भी अपील की गई है। यह स्पष्ट ही है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय योजनाएँ जनता के पूरे सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती।

किन्तु यह सहयोग प्राप्त करने के लिए देश में योग्य वतावरण बनाना लाजिमी है। जब तक हम देश की गरीब जनता को यह आश्वासन नहीं दे सकते कि जो बेकार है उन्हें उत्पादक काम दिया जाएगा तब तक राष्ट्र में उत्साह के वतावरण का निर्माण नहीं हो सकता। पाँचवी योजना में बेकारी और गरीबी दूर करने पर बहुत जोर अवश्य दिया गया है, लेकिन देश भर में खादी और ग्रामोद्योग के कार्यक्रम को व्यापक ढंग से संचालित किए बिना हमारी बेकारी और अर्ध बेकारी दूर करना असम्भव होगा। गुजरात में राष्ट्रपति शासन की अवधि में हमने इस प्रयोग को आजमाया था। अनुभव से यही पता लगा कि अम्बर-चूँच और अन्य लघु उद्योगों का जाल बिछाए बिना ग्रामीण जनता को पूर्ण रोजगार देना मुमकिन नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से हमें इस बात का आश्चर्य है कि भारत सरकार के बीस-सूत्री कार्यक्रम में हाथ करधे का तो जिक्र है, लेकिन खादी और ग्रामोद्योगों का नहीं। जैसा ऋषि बिनोबा बार-बार समझाते हैं, यदि हमें भारत का तेजी से आर्थिक विकास करना है और सभी नागरिकों को रोजी देनी है तो कृषि, गोसंवर्धन खादी-ग्रामोद्योग और नई तालीम की समग्र योजना बनानी होगी। इसके बिना 'गरीबी हटाओ' के नारे का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकेगा।

हम एक ओर बात की ओर अपने राष्ट्रीय नेताओं का विशेष ध्यान दिलाना चाहते हैं। आम जनता से बार-बार अपील की जाती है कि वह कठिन परिश्रम करे और स्वावलम्बी बने। लेकिन ससद के पिछले अधिवेशन ने यह निश्चय किया है कि लोक सभा और राज्य सभा के पुराने और नए सभी सदस्यों को रुपये ५०५ तक की मासिक पेंशन दी जाएगी। अब समाचारपत्रों से पता लग रहा है कि इसी प्रकार की पेंशन का इन्तजाम विधान सभाओं द्वारा किया जाएगा। आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने तो यह निश्चय जाहिर भी कर दिया है। यह स्वाभाविक ही है कि जो व्यवस्था ससद के सदस्यों के लिए की जाएगी वह राज्य विधान मंडलों, जिला परिषदों और अन्त में ग्राम-सभाओं तक पहुँचेगी ही। इस तरह विभिन्न स्तरों पर जनता के प्रतिनिधि पेंशनदार बन रहे हैं। इस पेंशनवाद के जरिए देश की जनता के सहयोग का

किस प्रकार आवाहन किया जा मकेगा यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है।

यह भी आवश्यक है कि छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए अभी में व्यवस्थित कार्य शुरू हो जाना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो छठी योजना बनाने में भी देर हो जाएगी और राष्ट्रीय संयोजन का काम बिलकुल अव्यवस्थित बन जाएगा।

‘भारतवर्ष’ में जिस साधना को ग्रहण किया है, वह है विश्व ब्रह्माण्ड के साथ चित्त का योग, आत्मा का योग अर्थात् सम्पूर्ण-योग। गीता में कहा गया है कि इन्द्रियों को श्रेष्ठ वस्तु माना जाता है किन्तु मन इन्द्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठतर है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है स्वयं भगवान् ।..... इन्हीं सर्व श्रेष्ठ को निखिल के भीतर बोध के द्वारा अनुभव करना भारत की साधना है। अतः हमें केवल इन्द्रियों की शिक्षा की ही नहीं केवल ज्ञान-शिक्षा की भी नहीं, बोध की शिक्षा को हमारे विद्यालयों में प्रथम स्थान देना होगा।..... भारत वर्ष का सत्य है ज्ञान में अद्वैत सत्त्व, भाव में विश्वमैत्री और कर्म में योग-साधना।’

—कर्वोदर रयोंदर

स्वावलम्बन 'गुलामी' नहीं !

महात्मा गांधी

[शिक्षा मंडल, बर्मा की रजत-जयंती के अवसर पर अक्टूबर १९१७ में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् आयोजित की गई थी। इसी परिषद् में बुनियादी तालीम का जन्म हुआ। पहले दिन की चर्चा के बाद तारीख २२ अक्टूबर को गांधीजी ने जो भाषण दिया था वह यहीं उद्धृत किया जा रहा है। एक प्रकार से नई तालीम का यही मूल स्रोत है।]

मैंने आज सुबह आपके सामने एक ऐसी त्विज रखी है, जिसके जरिए हम अपने बालको को दिलदार और दिलेर बना सकते हैं। सात साल तक स्कूलमें सिर्फ तकली ही चलाते रहने की यात मैंने नहीं कही। मेरी राय है कि गुरु साल, तकली से पहले, बालकों को थोड़ी धुलाई सिखाई जाए। फिर खेतों में जाकर कपास बीनना बताया जाए। इसीके साथ बालको को कुछ खास बातें भी सिखाई जा सकती हैं, लेकिन पहले ही साल इनका बोझ बच्चों पर डालना ठीक न होगा। कपास बीनने और रुई धुनने के बाद बालक तकली चलाना सीखेंगे। फिर चर्खे का नम्बर आएगा। मूत की कटाई के बाद चर्चा और तकली बनाने का काम भी हमारे सामने रहेगा। जब बालक चर्चा बनाना सीखेंगे, तो उन्हें बढई, लुहार का काम भी सीखना पड़ेगा। आज हमारे गावों में जो कारीगर हैं उनके काम में हाथ की सफाई नजर नहीं आती। लुहार लोहा पीटने का काम करता जरूर है, लेकिन उसे तकुआ या तकली बनाने का इल्म नहीं। चर्खे के लिए तकुआ बिलकुल सीधा और सच्चा बनना चाहिए, वरना वह किमी काम का नहीं रहता। अगर इस चीज

को गाँव में बनाने का कोई प्रबन्ध हम कर सकते हैं, तो वह दूसरे साल को पैदाई में शामिल होगा। इस तरह सिलसिलेवार काम करने से आगे सफलता जरूर मिलेगी।

प्रोफेसर शाह कहते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेश से तैयार माल आता रहेगा तब तक हम अपने माल से उसका मुकाबला कैसे करेंगे? और हमारे देश के अन्दर जो लाखों-करोड़ों कारीगर काम कर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? पहली बात तो यह है कि आज इस तरह के मुकाबले का कोई अदेशा है ही नहीं और अगर हो भी तो वह पहले मिलो के साथ हो सकता है और बाद में जहाँ तक कपड़े का सवाल है, चर्खा-सध के साथ। चर्खा-सध को आज इसकी कोई बिता नहीं है। मिलो को भी कोई डर नहीं हो सकता क्योंकि उनका माल आज भी बाजार में सस्ता बिकता है। फिर इस सिलसिले में एक खास बात, जिसे हम भूल जाते हैं यह है कि मैंने जो चीज आपके सामने रखी है, वह खासकर गाँवों के लिए है। और जब हमारे मिनिस्ट्र मुल्क में इसके अनुकूल आबोहवा पैदा करेंगे, तो लोग ज्यादा दाम देकर भी हमारी चीजों की खरीदना पसन्द करेंगे। इस तरह हमारा माल बाजार में बिक सकेगा। और जहाँ तक कपड़े की बात है, मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार को अपनी जरूरत का समान कपड़ा हमी से खरीदना होगा, चाहे कुछ ज्यादा दाम देकर ही क्यों न खरीदना पड़े। उदाहरण के लिए परजदा जेल के आखाते को लीजिए। उसकी दर ज्यादा है, तब भी सरकार अपना काम वहीं कराती है और बाहर वाले के साथ मुकाबले का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसी तरह हमारा भी काम चलना चाहिए।

शुरू शुरू में देहाती-भदरसोम वच्चे कुछ न कुछ बिगाड़ जरूर करेंगे, लेकिन अगर उस्ताद अच्छा रहा, तो वह देख लेगा कि वे कम से कम बिगाड़ते और ज्यादा से ज्यादा बनाते या पैदा करते हैं। यह सच है कि जो माल बाहर तैयार होता है, उतना सस्ता यह माल न हो सकगा। बाहरी चीजें ज्यादा सस्ती होती हैं, लेकिन जैसे खदर में, वैसे इनमें भी

मुकावले की कोई बात पैदा नहीं होती। जहाँ तक मैं जानता हूँ, गाँवों में ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसे मुकावले का डर हो या उसका सामना करना पड़े। कागज ही को ले लीजिए। गाँवों में यह घन्घा लगभग, मिट ही चुका था। इधर ग्राम-उद्योग-संघ की कोशिशों से फिर वही-वही जी उठा है। अब देखने में इस कागज के दाम कुछ ज्यादा ही दिखते हैं फिर भी लोग हिम्मत करके इसे खरीद ही रहे हैं। इस तरह गाँवों में हमारे बच्चों द्वारा जो चीजें बनेंगी, उन्हें भी लोग जरूर खरीदेंगे। जब बालक खद कागज बनाना सीख जाएंगे, तो वे अपने हाथों बने कागज पर ही लिखेंगे और जब जनता को इसका पता चलेगा, तो वह भी इसी कागज का इस्तेमाल शुरू कर देगी। इस तरह हम किसी की राह में रोड़े नहीं डालेंगे, बल्कि उनके रास्ते को और भी साफ और मजबूत कर देंगे।

यही बात गुड के लिए भी कही जा सकती है। हमारे देश में खजूर और ताड़ के इतने पेड़ हैं कि आज उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अगर हम बालकों को इनके रस से गुड बनाना सिखा दें, तो हजारों मन गुड हर साल तैयार कर सकते हैं। इसके कारण ईख से गुड बनाने वालों के साथ होड़ का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। जैसे कि आज ईख से गुड बनाने वालों को मिल वालों से कोई होड़ नहीं है इस तरह अगर हमारे लड़कों ने खजूर और ताड़ से गुड बनाना सीख लिया, तो गुड के व्यवसाय में बड़ी भारी उन्नति हो सकती है, और इस काम में हमें स्टेट से भी मदद मिल सकती है।

अब मशीनरी के सवाल को लीजिए। जिनका यह कहना है कि हमें मशीनरी से तो काम लेना ही पड़ेगा किसी भी हालत में हम उससे बच नहीं सकते, उनसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें मशीनरी की बिल्कुल दरकार नहीं। जहाँ तक कपड़े का सवाल है, हमें हाथ के बने गाँवों के कपड़े ही पहनने चाहिए। मिल की हमें कोई जरूरत नहीं। अपनी जरूरत का सारा कपड़ा हमें अपने गाँव में पैदा कर लेना चाहिए और हम इसे बेर भी सकते हैं। मेरे स्थान में हमें मशीनरी का गुलाम बनने

को कोई जरूरत नहीं। मुझे डर है कि जिस तरह बैलों के साथ रहकर हम बैल-से बन गए हैं, उसी तरह मशीनों के साथ रहकर मशीन भी बन गए हैं, और हाथकी कला एवं कारीगरी को खो बैठे हैं। अगर आपका यह ख्याल हो कि मशीन तो अनिवार्य है, उसके बिना काम चल ही नहीं सकता, तो मैं कहूंगा कि मैंने जो तजवीज रखी है, वह आपके किसी काम की नहीं है। आप मशीन के जरिए हमारे गाँवों को जिन्दा रखने की बात सोच रहे हैं और लड़कों को उन्हीं के मारफत कुछ तालीम देना चाहते हैं, मगर मेरे ख्याल में यह चीज मलत है और हिन्दुस्तान में किसी हालत में चल नहीं सकती। यह ३५ करोड़ लोगों को बेकार कर देने की बात है। अगर आपका यह ख्याल है कि मशीनरी एक नहीं सकती, तो मैं कहता हूँ, मेरी इस तजवीज को आप ठुकरा दीजिए, और जो दूसरी बेहतर तजवीज आपके ख्याल में हो, पेश कीजिए। मैं आपका एहसानमन्द हूँगा।

जाकिर साहब ने कहा कि डेवी (Dewey) की 'प्रोजेक्ट' मेषड चल नहीं सकी। मेरे ख्याल में इसकी दजह यह रही कि उनका तरीका बहुत खर्चीला है, और वह बड़े पैमाने पर चल नहीं सकता। मेरी तजवीज इससे बिल्कुल अलग है, और वह एक देहाती तजवीज है। उससे हम अपने लड़कों को बहुत कुछ लाभ पहुँचा सकते हैं। मैं तो जो चीज हमारे यहाँ चल रही है, उसीमें नई जान फूँकने की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इसकी सफलता में सन्देह है, तो आप जरूर इसे छोड़ दें। मगर जो कुछ भी तय करें, सोच-समझ कर करें। इसलिए मैंने आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है। इस पर आप छुट गौर कर लीजिए, और आपका विश्वास बैठता हो, तो इसे मजूर कीजिए, दर्ता जाने दीजिए। कहा गया है कि इस तजवीज के कारण स्कूलों में एक नई तरह की गुलामी के पैदा होने का डर है। मैं इसे मानता हूँ। लेकिन यह बात तो हर अच्छी चीज के लिए कही जा सकती है, क्योंकि अच्छी चीज भी जब बुरे हाथों में चली जाती है, तो बुरी बन जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी चीज ऐसे लोगों के हाथ में पड़े, जिन्हें न इस पर श्रद्धा है, न एतबार है।

एक बात इस सिलसिले में मैं और साफ कर देना चाहता हूँ। मेरी तजवीज सिर्फ उद्योग सिखाने के लिए नहीं है। मैं तो उद्योग के द्वारा विद्यार्थियों को सभी विषयों का ज्ञान बनाना चाहता हूँ। मेरी योजना में इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, भाषा, चित्रकला, संगीत आदि सबका समावेश होता है। लेकिन मेरी शर्त यह है कि इन सबका ज्ञान कोरा किताबी ज्ञान न होना चाहिए। ज्ञान जीवन-व्यापी होगा और वह उद्योगों द्वारा हासिल किया जाएगा। और यह सारा काम हमें एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार करना होगा।

डाक्टर भाग्यत ने नौ घंटे की बात सुनाई है। मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मैं बालक पर अत्याचार करना नहीं चाहता। मैं तो आपसे सिर्फ पाँच घंटे चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि अगर मदरसों में लड़कों ने कुछ हुनर सीखा, तो वे घर पर भी उसका अभ्यास जरूर करेंगे, और अपनी योग्यता बढ़ाने के यत्न में रहेंगे। अगर सात साल का सलग हिसाब लगाया जाए, तो मेरे विचार में शिक्षा अवश्य द्वावत्तम्बी हो सकती है। पहले साल में हर एक विद्यार्थी रोज के दो पैसे भी कमा ले, तो दूसरे साल एक आना कमाएगा। यो हर साल उसकी उपार्जन शक्ति बढ़ती ही जाएगी। आगे चलकर लड़के अपने घर पर भी मेहनत करेंगे और अपने सीखे हुए धंधे को तरक्की पर पहुँचाएँगे।

गाँवों में खेती-किसानी को इस शिक्षा का माध्यम बनाने की बात कही गई है। लेकिन शर्म इस बात की है कि आज इसका कोई सामान हमारे पास मौजूद नहीं। एग्रीकल्चर या कृषि के विद्यालयों और कालेजों में लड़कों को जो तालीम दी जाती है, वह गाँव-वालों के किसी काम की नहीं होती। कृषि कालेजों से निकले हुए हमारे नौजवान ग्रेजुएट गाँवों में बैठकर कोई उपयोगी काम नहीं कर सकते। ऐसे तीन ग्रेजुएट तो मेरे पास ही रहते हैं, और उनमें से दो शायद यहाँ बैठे भी हैं। आज इस काम में वे मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। इसका यह मतलब नहीं कि वे बिल्कुल अयोग्य हैं। अपनी जगह पर तो वे काम करते ही हैं। मगर देहाती काम का उन्हें कोई तजरबा नहीं। वे खुद इस बात को

कबूल भी करते हैं। लेकिन इतना उन बेचारों का क्या कमूर? उन्होंने अपने कानजों में जो कुछ सीखा गांव के साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। ऐसी हालत में हम इस चीज को तुरंत तालीम का जरिया कैसे बना सकते हैं?

गांवों में जाकर हमें बहुत कुछ काम करना है। और इस काम में दहाती लड़के हमारी काफी मदद कर सकते हैं। आज भी वे खेत पर बहुत कुछ काम तो करते ही हैं। अगर मरी इस तजवीज को आप लोगो ने मान लिया, और इस गांवों में चलाने वाले अच्छे उस्ताद हम मिल गए, तो गांववालों को बहुत फायदा पहुँचगा। अपने उस्ताद के साथ मजदूरी भी खेतों पर जाएंगे वहाँ निंदाई बुवाई, सिंचाई वगैराह में मदद करेंगे, और इस तरह रोज-रोज काफी कमाई भी कर लिया करेगा। फिर बनावटी कसरत के लिए उन्हें अलग से समय देने की जरूरत नहीं रहेगी।

मेरा यह भी ख्याल है कि अगर यह तजवीज जैसी कि मैं रखी है बहुत कुछ बेसी ही चली तो पहले साल में फहरा कुछ नुकसान रहेगा यह बात मैं अपने तजर्बे से कहता हूँ। अभी जाकर सेहब ने कहा कि यह चीज स्थावक नहीं हो सकती और इसके कारण लड़कों में गुलामी फैलने का खतरा है। मेरा जवाब यह है कि गुलामी की कोई गुंजाइश इसमें नहीं हो सकती। हाँ अगर उस्ताद और इस्पेक्टर वगैराह सब के सब निकम्मे मिल तो बात दूसरी है। इसके लिए हमारे मंत्रियों को खूब सजग रहना होगा ऊपर से नीचे तक सबको सजग रखना होगा।

मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि आप मेरे दवाब में आकर कभी इस मजूर न करें। यह ठीक न होगा। आप देखते हैं कि मैं इस समय मुसु शय्या पर पड़ा हुआ हूँ। इस समय मैं जबरदस्ती से कोई चीज मनवाना नहीं चाहता। आप इस अच्छी तरह सोच समझ लीजिए और फिर चाहें मजूर कीजिए चह न मजूर। यह न हो कि अभी आप इसे मजूर कर लें और फिर कुछ वक्त के बाद छोड़ दें।

मुद्दत के बारे में मेरा कोई आग्रह नहीं है। इसे आप चाहे ७ साल की रखिए, और जरूरी समझें तो ६ साल कर दीजिए। यह हमारे हाथ की बात है और इसमें कोई खास खतरा भी नहीं है।

प्रोफेसर शाह की एक बात को मैं बिल्कुल सही मानता हूँ और मजूर करता हूँ। उन्होंने कहा है कि हर एक सरकार का यह पज होना चाहिए कि वह अपने बेकारों को काम दे और रोटी दे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बेकार को 'डोल' (Dole) दिया जाए, यानी घर बैठे खिलाया जाए। हम किसी को दान नहीं दे सकते, न देना हमारा फज है। हाँ, काम देने का जिम्मा हमारा है। ईश्वर ने किसी को बैठे-बैठे खाने के लिए पैदा नहीं किया। उसने तो पैदा इसलिए किया है कि हम अपनी मेहनत की रोटी कमाएँ और खाएँ।

और, काम की हमारे देश में कमी न होनी चाहिए। जब ३० करोड़ जिन्दा मशीनें हमारे पास मौजूद हैं, तो बेजान मशीनों का, यानी यंत्रों का, हम क्यों सहारा लें? मैं कहता हूँ, हम में से हर एक को रोज आठ घंटे काम करना चाहिए। काम करने से कोई गुलाम नहीं बनता। जिस तरह घर में माँ-बाप का बताया काम करने से हम उनके गुलाम नहीं बन जाते, उसी तरह यहाँ भी गुलामी का कोई सवाल न उठना चाहिए। लेकिन अगर मशीनरी की ही बात सबको मजूर हो तो मेरा निवेदन है कि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि उसके आपक कोई तजवीज मेरे पास नहीं है।

जिस के हृदय में से प्रेन की धारा निरन्तर बहा करती है वह जगत् का कल्याण करता है।

—महावीर

अपनी ताकत पर बढ़ना है !

डा० जाकिर हुसैन

(जनवरी १९४५ में हिन्दुस्तानी तालीमी सच द्वारा आयोजित सेवाग्राम राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था । उसकी अध्यक्षता डा जाकिर हुसैन ने की थी । सम्मेलन के समापति की हैसियत से उन्होंने जो भाषण दिया था वह यहाँ पाठकों को जानकारी के लिए दिया जा रहा है । जो विचार डा जाकिर हुसैन ने उस समय व्यक्त किए थे वे आज भी नई तालीम की प्रगति के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं ।)

इस काम को शुरू हुए सात साल हुए हैं । यह तो मैं नहीं कह सकता कि इन सात वर्षों में जो काम हुआ, वह सब अच्छा ही अच्छा है और हमें जितना करना था, वह सब हमने कर लिया । पर यह तो जरूर हुआ है कि इन सात वर्षों में लोगो ने तालीम के इस नए तरीके को खूब ठीक-बजा कर देखा है । इस पर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बोले, है, इसकी अच्छाइयो के भी बहुत गीत गाए हैं और वे अच्छाइयाँ इसमें बताई हैं जो शायद इसमें न हो । और इसे जी खोलकर बुरा भी कहा है— इसमें वे बुराइयाँ देखी है और बताई हैं, जो शायद इसमें बिलकुल नहीं हैं । किसी ने हमारी बात को समझकर इसे अच्छा या बुरा जाना है और किसी ने इसे समझना जरूरी नहीं समझा—अपने मन से कुछ ठानकर कि ये लोग यह कहते या चाहते होंगे, इसकी अच्छाई या बुराई की है । इन सबसे इस वक्त सौदा चुकाना नहीं है । मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि इन सात साल की बहसों और बातों से यह तो जरूर हुआ कि हमारे देश में ये तीन बातें सबने मान ही ली है । पहली बात तो यह कि देश के सब बच्चे बच्चियों के लिए कम से कम सात साल की तालीम का इन्तजाम होना चाहिए । यह तालीम सबके लिए लाजिमी हो और सबको मुफ्त दी जाए । जिस देश में तालीम को सब कामों के पीछे छोड़ते रहने का दस्तूर हो गया है जहाँ बड़े-बड़े

लोग यह पूछ सकते हैं कि सबके लिए तालीम क्यों हो, और सब यह देखकर भी आँखों पर ठीकरियाँ रख लेते हैं कि एक बच्चा मदरसे में जाता है तो दस-बारह मार मारे फिरते हैं, जहाँ तालीम का काम करके बड़ी-बड़ी तनखाहे लेनेवाले देखते हैं कि अगर सौ बच्चे मदरसे में जाते हैं तो उनमें से दस-वीस मुश्किल से चौथे दर्जे में पहुँचते हैं, देखते हैं और तनखाह लिए जाते हैं और चुप रहते हैं, उस देश में इस बात को सबसे मनवा ना कोई छोटी बात नहीं।

दूसरी बात जो सबने मत ली है वह यह है कि यह सात साल की तालीम सबको सब मातृभाषा में होनी चाहिए। जिस मुल्क में बहुत-से पढ़े लिखे लोग पिछले दन तक अंग्रेजी जवान जानने ही को तालीम कहते थे उसमें इस बात को यो मनवा लेना भी आसान काम नहीं था। तीसरी बात, जिन पर बहुत कुछ बहना-मुनना पड़ा, यह थी कि तालीम हाथ के काम के जरिए होनी चाहिए। इस पर लोग तो अब भी अंग्रेजी नहीं हैं और जिस देश में हाथ से काम को बहुत-से बड़े लोग नीची चीज समझते हैं और हाथ से काम करनेवालों को अपने से नीचा जानते हैं, उसमें तालीम का काम करनेवालों में इतने आदमियाँ का यह मान लेना, जितने ने माना है कि हाथ के काम को हमारी सात साल की तालीम में बीच की जगह देनी चाहिए कुछ मामूली बात नहीं है।

यह तो हमने मनवा लिया और हम इस पर खुश हो तो ठीक है। मगर काम को ठीक से करने की जरूरत अब भी है। काम को तालीम में बीच की जगह दन की ठीक समझना समझाना है और इस रास्ते पर चलने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं। जो तजरबों हमें इन सात सालों में हुआ है उससे हमें बहुत कुछ सीखना है। इस तजरबे में हमें जो नाकामयाबियाँ हुई हैं, इनसे आगे के काम को मजबूत बनाना है।

इस तजरबे में एक मुश्किल हमें जो पड़ी वह इस वजह से पड़ी कि हमें शुरू से गवर्नमेंट की मदद लेकर अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ा। इसमें हमें धोखा हुआ। जिस सरकार को हम अपनी सरकार समझते थे, वह असल में अपनी न थी। असली काम अपने ही भरोसे पर करना

चाहिए। इस तरह काम बढ़ता तो बहुत आहिस्ता, मगर काम पक्का होता और इसकी जड़ें मजबूत होती। खैर, वह जो होना था हो गया। हमें आगे अपने काम को अपनी ताकत पर बढ़ाना है। इसके हर एक सवाल को काम से सुलझाना है। और इसकी मुश्किल को अपनी मेहनत और सोच-विचार से सरल बनाना चाहिए।

और अब तो इस कान्फ्रेंस में आप अपने काम को और भी फैला रहे हैं। हमने अपनी पहली स्कीम (योजना) सात से चौदह साल तक के लड़के-लड़कियों के लिए बनाई थी, इसलिए कि इस तालीम के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मगर तालीम तो सारी जिन्दगी का काम है, जिन्दगी की पहली सांस से शुरू होती है और आखिरी सांस तक चलती है। अभी गांधीजीने कहा कि "हमको अब उपसागर से समुद्र में जाना है।" काम फैलेगा तो मुश्किलें भी बढ़ेंगी। हमें आज बुनियादी तालीम के काम को जाँचना है, बुनियादी से पहले और बुनियादी से बाद की तालीम पर सोचना है। अब तक हमने इन दोनों पर कुछ ध्यान नहीं दिया था, इसलिए नहीं कि ये काम जरूरी नहीं थे, बल्कि इसलिए कि हमारे हाथों में इस काम को करने की ताकत नहीं थी। आज भी हम कमजोर हैं, मगर कुछ काम करने से हमारी हिम्मत बढ़ी है और हम आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। बुनियादी से पहले की तालीम दुनिया के और देशों में भी अपने-अपने ढंग से हो रही है, मगर ज्यादातर ऐसा है कि यह बस खास-खास गिरोहों के बच्चों के लिए है। हमारी आरजू है कि हम अपने देश के सब बच्चों के लिए इसका इन्तजाम करें। जो इससे कम पर नहीं मानता कि हिन्दुस्तान के हर बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी तालीम का इन्तजाम हो जाए। हिम्मत से सब कुछ हो सकता है।

फिर सात साल की बुनियादी तालीम अगर सब बच्चों को मिल जाएगी तो इनमें से ज्यादा तो अपने-अपने धन्धे में लग जाएंगे, मगर कुछ को तो और ऊँचे कामों के लिए आगे भी कुछ सीखना होगा। इनकी तालीम कैसी होगी? जो सात साल के आगे न जाएंगे, उनके लिए जिन्दगी के कठिन रास्ते पर सहाय्य देने और तेजी से कदम बढ़ाए जाने के लिए और क्या क्या करना होगा? सात साल की तालीम खतम

घरने पर लड़के और लड़कियाँ वैसे ही रहेंगे जैसे सात से चौदह साल तक थे ? क्या सबको हाथ ही का काम अब भी आएगा ? या सत साल एक साथ एक रास्ते पर चलकर आगे नए-नए रास्ते जाएंगे और अलग-अलग इन्तजाम करना होगा ? किसी के लिए हाथ के काम का, किसी के लिए साइस का, किसी के लिए कला का, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ । इन अलग अलग मदरसों में हम तालीम के काम के उसूल को चला सकेंगे ? और चलाएंगे तो कैसे ? फिर अब तक तालीम मुप्त थी । क्या चौदह साल के बाद बस वही सीख सकेगा, जो बहुत-सा पैसा रखता हो या हम इसका इन्तजाम करेंगे कि जिन लड़के-लड़कियों में आगे सीखने से आगे बढ़ने की उम्मीद लगती है, उनकी जेब चाहे खाली हो कौम उनकी तालीम का प्रबन्ध जैसे भी होगा करेगी ? इन सब बातों पर और ऐसी और बहुत-सी बातों पर आपको इस कान्फ्रेंस में ध्यान देना होगा ।

और फिर इन लाखों करोड़ों भाइयों को क्या हम भूल सकते हैं, जिन्हें कभी किसी मदरसे में जाना नसीब नहीं हुआ ? हम भूल तो सकते हैं और भूले हुए भी हैं । लेकिन इन्हें भूलकर हम अपने मुल्क को सच्ची तालीम नहीं दे सकते । इनसे हमारे देशकी आबहुदा बनती है । क्या इनके लिए खाली लिखना-पढ़ना खाने का इन्तजाम कर देना ठीक होगा ? मैं तो समझता हूँ कि बस इतना कर देना काफी न होगा । इन्हें भी तालीम देनी है और तालीम खाली लिखने पढ़ने को नहीं कहते । लिखना-पढ़ना न अच्छा है न बुरा । अच्छे में लगा तो अच्छा है, बुरे में लगा तो बुरा । हमें तो तालीम से इनकी जिन्दगी दुरुस्त करना है, इनके ध्यान को ठीक तरफ झुकाना है इन्हें बुराइयों से बेजार बनाना है और अच्छाइयों की लगन इनके दिल में लगानी है । मैंने कामो की कितनी लम्बी फेहरिस्त आपको सुना दी और काम भी कैसे काम— हरेक में मुश्किल के पहलू सामने दिखाई देते हैं । लेकिन जितनी मुश्किलें ज्यादा हैं हिम्मत को उतना ही बढ़ाना चाहिए । हिम्मत और मेहनत से सब काम हल हो जाते हैं । मुझे तो पूरी उम्मीद है कि गाँधीजी की रहनुमाई में हम इन बड़े बड़े कामों को अच्छी तरह कर सकेंगे ।

माता रुक्मिणी की स्मृति में

विनोद

हमारी माँ पढ़ी-लिखी नहीं थी। उसको पढ़ना मैंने ही सिखाया। क्या पढ़ती थी वह ? भक्तिमार्ग प्रदीप और गीताका अनुवाद। लेकिन माँ से जो शिक्षा मिली, वह मुझे जीवनभर काम आई। एक दिन उसने मुझे कहा, “बिन्द्या ! तुम वैराग्य का नाटक तो खूब करन हो लेकिन अगर मैं पुरुष होती, तो बताती असली वैराग्य क्या होता है।” मतलब स्त्री होने के कारण वैराग्य सधता नहीं। स्त्रियों की गुलामी का सूचन भी उसमें था, अगरचे घर में हमारे पिताजी की ओर से सबको पूर्ण स्वातंत्र्य दिया हुआ था। वह शिक्षित नहीं थी इसलिए यह सारा हो सका।

आजकल फोटो लेने का रिवाज है। हमारी माँ का एक भी फोटो नहीं। माँ को फोटो के लिए बैठने को कहा जाता था, तो वह कहती थी, “देह तो मिथ्या है, उसकी क्या फोटो लेता है। चित्र तो भगवान का होना चाहिए।”

माँ ४२ साल की उम्र में गईं। माँ, तुकाराम महाराज के भजन बहुत पढ़ती थीं। तुकाराम ४२ में गए थे, माँ भी ४२ में गईं। पिताजी रामदास बहुत पढ़ते थे। रामदास ७३ में गए, पिताजी भी ७३ में गए।

माँ ३६ साल की थीं, तब हमारे माता पिता, दोनों ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। माँ की प्रेरणा से। उसकी मृत्यु के समय मैं उसके पास था। तब उसने मुझे कहा था कि “मुझे पूरा समाधान है।” क्योंकि “एक तो दू बड़ा हो गया, अपने भाइयों को देखेगा। अब उसकी चिन्ता

मुझे नहीं। और दूसरी बड़ी बात, दो महीने पहले मुझे भगवान के दर्शन हुए।” दो महीने पहले वह डाकोरनाथ का दर्शन करके आई थी। डाकोर, बड़ोदा से चार घंटे के रास्ते पर है, पर वारह साल से वह वहाँ जा न सकी थी। घर के काम के कारण। उसके तीनों लड़के उसीकी प्रेरणा से अविवाहित रहे। अब उसने देश का काम किया, ऐसा माना जाएगा या नहीं? इसलिए स्त्रियों की स्वतंत्र शक्ति खड़ी करनी हो, तो ब्रह्मविद्या-ब्रह्मचर्य के सिवा दूसरी शक्ति नहीं।

बाबा की व्यक्तिनिष्ठा माता पर पूरी थी। पर घर छोड़ते समय माँ की आसक्ति रोक न सकी। बाबा घर छोड़कर निकला, उस समय तक हजारों ग्रन्थ पढ़ चुका था। हजारों ग्रन्थ देख लिए, लेकिन निष्ठा वैठी ज्ञानेश्वरी पर। जब बाबा घर छोड़कर गया, तब अपने साथ एक ही किताब ले गया था— ज्ञानेश्वरी। उसमें पहला ही वाक्य है— ‘ओम् नमो जी आद्या। वेद प्रतिपाद्या’ (आद्य, वेद प्रतिपाद्य परमात्मा को नमस्कार), और फिर आगे आया, ‘नाही श्रुतिपरान्ति माउली जगा, (श्रुति जैसी दूसरी माता नहीं)। माउली—माता जब गई, तब मैं स्मशान नहीं गया था। मैंने कहा था कि उसकी अन्तिमत्रिमा मैं कहूँगा, वहाँ जो विधि करना है, वह मैं खुद कहूँगा, ब्राह्मण के द्वारा नहीं होने दूँगा। पर वह मान्य नहीं हुआ, तो मैं स्मशान में गया भी नहीं। मैंने उसी दिन से वेद पढ़ना आरम्भ किया। ज्ञानेश्वरी माउली थी ही, लेकिन वेद-माउली भी आरम्भ हो गई।

हमारी माँ मामूली ससार-कार्य में थी। दिनभर काम करती थी। लेकिन उसका चित्त दिनभर ईश्वर-भावना से भावित था। वह ससार में थी, लेकिन उसके चित्त में, उसकी वाणी में ससार नहीं था। उसके मुख से मैंने कभी कटु शब्द नहीं सुना। सुबह उठी है तो नामस्मरण शुरू हुआ। चक्की पीसने बैठी तो भगवान के गीत शुरू हुए। वह जो गाने गाती थी वे सब भगवान के गाने होते थे। उन्हें वह अत्यन्त प्रेम से और भक्ति से गाती थी। उसकी आवाज बहुत मधुर थी। और उसकी विशेषता यह थी कि वह बिल्कुल तन्मय होकर गाती थी। उसका स्नान,

रसोई सब चलता था तो अन्दर ही अन्दर कुठ न कुठ घुन चलती रहती थी। कई दफा यहाँ तक होता था कि वह रसोई में दुगुना नमक डाल देती थी। सबका भोजन होने के बाद वह भगवान की पूजा करती थी। और बाद में खाना खाती थी। मैं तो घाबर चला जाता। बाद में पिताजी खाना खाने बैठते तो कहते कि नमक ज्यादा पड़ा है। धाम को माँ मुझे पूछती कि, सजी में नमक ज्यादा था, तो तुमन कहा क्यों नहीं? मैं उससे कहता, नमक कभी ज्यादा हो जाता है तो तू ही पहले चेखकर क्यों नहीं डालती? लेकिन भगवान को परोसे बिना कैसे चेखना? उसको वह नहीं जँचता था।

भोजन के समय हमेशा थोड़ी आहुति देन का रिवाज है। एक दिन मैंने आहुति नहीं दी। माँ ने पूछा भूल गए? मैंने कहा, "भूला तो नहीं हूँ, लेकिन पाँच जगह की आहुति का कुल पाव तोला चावल होता है। यानी ३० दिनका करीब ७ तोला होगा। भारत में तीन करोड़ ब्राह्मण हैं। तो साल भर में ३ करोड़ सेर चावल बकार जाएगा। और देश में इतने गरीब लोग हैं उस हालत में ३ करोड़ सेर चावल बरबाद करना उचित नहीं।" माँ ने कहा ठीक है तुम बिद्वान हो, जो भी गणित करोगे, ठीक ही होगा। लेकिन मेरा गणित दूसरा है। थोड़ा-सा चावल थाली के बाहर रखत है तो भविष्य में उस पर बैठती है तुम्हारे खाने पर नहीं बैठती। भविष्य को खाने को मिल जाता है, भूतसेवा होती है।" माँ के कहने में जो खूबी थी, वह मेरे ध्यान में आ गई।

बचपन की याद आ रही है। मेरे हाथ में एक सब्जी थी। मैं उससे मकान के खम्भे को पीट रहा था। माँ ने मुझे रोककर कहा, "उसे क्यों पीट रहे हो? वह भगवान की मूर्ति है। क्या ज़रूरत है उसे तकलीफ देने की?" मैं रुक गया। यह जो भावना है खम्भे को भी नाहन तकलीफ न देने की, वह भारत में सबत्र मिलेगी, क्योंकि हवा में वह चीज है। सब भूतो में भगवद् भावना रखें, यह बात बिल्कुल बचपन से पढ़ाई जाती है।

बचपन में मुझे भूत का डर था। माँ ने कहा कि “भूत दिव्य, तो लालटेन लेकर देखो, तो वह भाग जाएगा। वह तो कल्पनामात्र है। और परमात्मा की भक्ति करने वाले को भूत कभी दिखता नहीं।” माँ के इतना कहते ही मेरा भूत का डर खतम हो गया, क्योंकि माँ पर मेरी श्रद्धा थी।

एक दफा रात को मैंने दीवार पर मेरी बड़ी परछाईं देखी और डर कर माँ के पास भाग गया। माँ ने कहा, “घबड़ाने की जरूरत नहीं है, वह तो तेरा गुलाम है, तू जैसी आज्ञा करेगा वह वैसा ही करेगा। तू खड़ा रहेगा, तो वह भी खड़ा रहेगा। तू बैठेगा तो वह भी बैठेगा।” मैंने वैसा करके देखा। माँ की बात सही निकली। तब मेरे ध्यान में आया कि वह मेरा गुलाम है। इसमें केवल श्रद्धा का नहीं, बुद्धि का भी उपयोग किया गया। विचार करने पर बात जेंच जाती है, तो विचार से उसे दुहराते जाना चाहिए और श्रद्धा से उसे मजबूत बनाना चाहिए।

एक बार माँ ने बड़ी मार्क की बात बता दी। वह कहती थी, “तुझे कितना खाना है, वह तेरे नाम पर लिखा हुआ है। कम करके खाएगा तो ज्यादा दिन चलेगा। ज्यादा ही खाता चला जाएगा, तो जल्दी खत्म हो जाएगा।” बड़ा विलक्षण तत्त्वज्ञान, मानों उपनिषद् का वाक्य ही कह दिया। तो वह दृष्टि माँ ने दी।

माँ के मनमें पिताजी के प्रति बहुत आदर था, फिर भी वह मुझे ज्यादा मानती थी। एक बार माँ ने भगवान को एक लाख चावल चढ़ाने का सकल्प किया। रोज चावल के दाने गिन-गिन कर चढ़ाती। पिताजी ने उसे चावल के दाने गिनते हुए देखा तो कहने लगे, “यह तुम क्या कर रही हो? उससे तो यह करो कि एक तोला चावल नाँप लो, उसमें कितने दाने आते हैं वह गिन लो और उस हिसाब से लाख दाने जितने तोले में आएँ उतना तोला चावल ले लो। चाहे तो आधा तोला और अधिक ले लो, ताकि गिनती में कहीं कमी न रह जाए।” इस पर माँ कुछ बोली नहीं। उसे जवाब नहीं सूझा। शाम को मैं घर आया तब मुझसे उसने पूछा— “बिन्धा, तुम्हारे पिताजी ने ऐसी बात कही, इसमें

था रहस्य है, मुझे बताओ।" मैंने कहा— "तुम जो चावल के लाख दाने भगवान को चढ़ा रही हो, वह गणित-हिसाब का काम नहीं है। वह तो भक्ति है। वह सन्तो और ईश्वर के स्मरण के लिए है। इसलिए एक-एक दाना गिनना ही चाहिए।" उसे एकदम सन्तोष हुआ और पिताजी को उसने वैसा ही जवाब दिया।

माँ परम भक्त थी। पूजा करते समय उसकी आँखों से जो आँसू बहते थे, बाबा वह रोज देखता था। हमारे पिताजी भी योगी थी। दोनों का परिणाम यह हुआ कि उनके तीनों बच्चों को ब्रह्मचर्य की प्रेरणा मिली। अगर माता की भक्ति और पिता का योग नहीं होता तो ऐसा नहीं बनता। माँ अक्सर कहा करती, "लड़का उत्तम गृहस्थ होता है तो सात पीढ़ियों का उद्धार होता है। अगर ब्रह्मचारी रहता है तो ४२ पीढ़ियों का उद्धार होता है।" इसलिये बाबा अपने अनुभव से ही कह सकते हैं कि समाज को ऊँचा बढ़ाने की शक्ति मातृत्व में है। इसलिए उसका विकास जरूरी है।

जो शिक्षा देश के करोड़ों गरीबों के भूखे लोगों का ख्याल नहीं करता और उनकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए युवा को प्रेरित नहीं करती वह राष्ट्रीय शिक्षा हाजिर नहीं है। समाज का नैतिक स्तर ऊपर उठाना और करोड़ों के लिए रोजी का प्रवर्धन करना सही नव निर्माण कार्य है। पुरुषार्थ, शब्द में नहीं कर्म में है। शिक्षा जब तक अध्याधारित नहीं होगी, तब तक मनुष्य स्वावलम्बी नहीं बन सकेगा।

—महात्मा गांधी

“मेरे तो गिरधर गोपाल”

धीमन्नारायण

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था— “मेरी गहरी से गहरी दो मनोकामनाएँ हैं— एक अस्पृश्यता-निवारण और दूसरी गो-सेवा। इनकी मिद्धि में ही मुझे मोक्ष दिखाई देता है।” अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए बापू ने अपने जीवन-काल में अथक प्रयत्न किए और एक-दो बार जान की बाजी भी लगाई। उसका काफी प्रभाव भी हुआ और भारतीय संविधान में छुआछूत को गैर-कानूनी जाहिर किया गया। किन्तु इस ओर अभी काफी कार्य करना शेष है।

गोवध-वन्दी की दिशा में भी आजादी प्राप्त होने के पश्चात् कई राज्यों ने कदम उठाए और संविधान की ४८ धारा के अनुसार शासन में कुछ योजनाएँ भी बनाईं। किन्तु हम सभीको बहुत सन्तोष है कि ऋषि विनोबा के महान सकल्प के कारण अब लगभग सभी राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप कानून बनाने का निर्णय घोषित कर दिया गया है। हमें पूरी आशा है कि इन कानूनों को शीघ्र पारित कर उनके क्रियान्वयन की समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी।

किन्तु सिर्फ कानून द्वारा गोसंवर्धन का ध्येय पूरा नहीं किया जा सकेगा। गांधीजी ने हमें बार-बार समझाया था “कानून बनाकर गोवध ब्रन्द करने से गोरक्षा नहीं हो जाती, वह तो गोरक्षा के धाम का छोटे से छोटा भाग है।” सच्ची और स्थाई गोरक्षा तो कई प्रकार के ठोस रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा ही की जा सकेगी। इसके लिए व्यापक जन-शिक्षण बहुत जरूरी है।

* * * *

भगवान् कृष्ण को गोपाल, गोविन्द, गिरधर के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने भारत के ग्रामीण अर्थशास्त्र को अपने सामूहिक जीवन

में अपनाया और उसका व्यापक प्रचार किया। गाँवों की प्रेमपूर्वक किन्तु व्ययस्थित दृष्टि से सेवा की, गाँवों में गोरस व भवखन का विपुल उत्पादन करवाया और मिलकर उसका उपयोग किया। विनोदा ने हाल ही में 'मैया मैं नहिं माखन खायो।' का एक मौलिक अर्थ समझाया। कृष्ण ने यशोदा माँ से कहा कि मैंने माखन नहीं खाया याने मैंने थक्केले नहीं खाया, समाज ने मिलकर उसे खाया और आनन्द मनाया। भारतीय सभ्यता को यह भगवान् कृष्ण की अमूल्य देन है। महाराष्ट्र में इसी तरह जन्माष्टमी के दिन 'गोपाल काळा' का उरमध मनाया जाता है जिसमें बाल गोपान अपना-अपना भोजन घर से लाते हैं और उसे आपसमें मिलाकर म्याद में खाते हैं।

माँ यशोदा कृष्ण से डाँट कर कहती थी— माखन तो हमें मथुरा में बेचना है और पैसों के बसाना है।' कृष्ण उत्तर देते— माँ मथुरा में पैसा है तो कस भी है। भवखन खाकर हम बलवान बनग तो कस पर विजय भी पाएँगे। सिर्फ पैसे लाकर क्या बनेगा? यह था कृष्ण का भारतीय अर्थशास्त्र। विनोदाजी भी इन दिना नारा लगाते हैं— 'मसूदन खाओ, कपडा बनाओ।' अर्थात् गाँवों को अन्न वस्त्र आदि के उत्पादन द्वारा स्वावलम्बी और शक्तिशाली बनाओ। वाँचन मुक्ति का उनका बुनियादी विचार ही हमारे राष्ट्रीय जीवन को मजबूत व स्वाश्रयी बना सकता है।

* * * *

मैं कई वर्ष पहले जापान की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन करने जापान गया था। वहाँ के देहातो में काफी विस्तार से भ्रमण किया। जब मैं वहाँ करीब पच्चीस साल पहले गया था तब समय जापान में गायेँ थी ही नहीं। वहाँ के लोग दूध का बहुत कम प्रयोग करते थे। इस वार मैंने देखा कि हर किसान के पास दो चार सुंदर गायेँ हैं जिनका वे दूध पीते हैं और उनसे जोतने का काम भी लते हैं। मैंने किसानोंसे पूछा — 'पहले तो आप लोग यन्त्र का अधिक उपयोग करते थे, ट्रैक्टर और पावर टिल्ले सभी खेतों में चरत हुए दिखलाई देते थे। अब आपने ये गायेँ क्यों रखी हैं?' जापानी कृषक ने मुस्करा कर उत्तर

दिया — 'साहज सिपं कृत्रिम खाद और मशीनों का इस्तेमाल करने से हमारी हजारों एकड़ जमीन रेगिस्तान बन गई है। जापान में कहाँ है— 'नक्ली खाद पित्त के लिए अच्छी होती है' लेकिन पुराने के लिए बहुत बुरी।' उनके प्रयोग से कुछ साल तक तो पसनें बहुत अच्छी होती हैं। फिर उनका उत्पादन तेजी से घटने लगता है। इसलिए अब हम रासायनिक खाद में गोबर का कम्पोस्ट मिलाकर खेतों में डालते हैं।" और फिर किसान कहने लगे— 'मशीनें न तो दूध देती हैं और न खाद। इसीलिए हमन गायों का पालन शुरू किया है। उनसे हमें बहुत लाभ हो रहा है।'

जापानी किसानों ने एक और मजेदार बात बतलाई। उन्होंने कहा— "पहले हम सोन खाद का बहुत इस्तेमाल करते थे। अनुभव से हमें पता चला कि मनप्य मन के उपयोग के कारण गाव् भाजी में कीटाण पैदा हो जाते थे और उनकी वजह से लोगों के पेट में कई तरह की बीमारियाँ होने लगी। इसलिए सोन खाद द्वारा पैदा की गई तरकारियों व फलों की माँग तेजी से घट गई। अब हम गाय के गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं। उससे कीटाणु मर जाते हैं और फल सब्जी की माँग भी बढ़ रही है।"

कुछ महीने पहले जर्मनी के कुछ डाक्टर और वैज्ञानिक भारत आए थे। वे समझना चाहते थे कि हिन्दुस्तान की जनता गाय के ही गोबर का क्या उपयोग करती है और उसीसे अपने घर को लीपना क्यों पसंद करती है। इस कार्य के लिए भैंस का गोबर काम में नहीं लाया जाता। अतः गाय के गोबर का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए वे अपने साथ कई बैन गोबर भरकर जर्मनी ले गए हैं। गाय के दूध में क्या विशेष गुण व पोषक तत्व हैं इसकी भी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

स्विटजरलैंड में भी किसानों द्वारा गायों का बड़ी कुशलता से पालन पोषण किया जाता है। गायोंका उतना ही दूध गाँवों के बाहर बेचा जा सकता है जितना गाँव की जनता की आवश्यकता-पूर्ति के बाद बचता है। पहन गाँव के वृद्ध व प्रौढ़ दूध पीएँगे जो दूध बचेगा वह

सहकारी समिति द्वारा शहर में बेचा जाएगा। भारत के ग्रामीण-क्षेत्रों में तो दूध को बेचना पाप समझा जाता रहा है। आज भी राजस्थान के गाँवों में दूध और पूत (पुत्र) को बेचना एक-समान बुरा माना जाता है। लेकिन डेयरियों के आसपास के गाँवों में तो आजकल लगभग सभी दूध स्पष्ट के लालच में बेच दिया जाता है, और ग्रामीण बच्चों व जवानों को दूध के पोषण से वंचित रहना पड़ता है। यह कृष्ण भगवान का अर्थशास्त्र नहीं है। इसी वजह से राष्ट्र का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। दूध के स्थान पर चाय और मदिरा की फैशन फैलती जाती है। कितना भयानक है यह नया अर्थशास्त्र !

* * * *

अक्सर यह पूछा जाता है कि हमारे ऋषि-मुनि और वैद्य-हकीम भी गाय के दूध के प्रयोग को इतना महत्व क्यों देते हैं ? यह तो स्पष्ट ही है कि अगर हम सही ढंग से देश में गोपालन को सफल बनाना चाहते हैं तो उन चीजों का उपयोग करना चाहिए जो गाय हमें देती हैं। यदि हम गाय के दूध, घी आदि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गाय का पालन-पोषण कौन करेगा ? हम गाय का सिर्फ पूजन करें, और चाय में स्वाद के लिए भैंस के दूध का प्रयोग करें तो फिर हमारी गायें किस प्रकार जिंदा रह सकती हैं ? और अगर गायका ठीक तरह से पालन नहीं होगा तो अच्छे बैल कहाँ से आएँगे ? हाँ, अगर भैंसा खेती के काम में अच्छी तरह उपयोग में आ सकता तब तो दूसरी बात थी। कुछ धान के क्षेत्रों का छोड़कर भारत में भैंसा कृषि के योग्य साबित नहीं हुआ है और न मविप्य में हो सकेगा। हमारे देश में गाय को सदियों से पूजनीय माना गया है। अरब देशों के रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊँट बहुत उपयोगी साबित हुआ है। इसलिए वहाँ उसका कत्ल नहीं किया जाता। इंग्लैंड और यूरोप में घेती के लिए अधिकतर घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत में तो गाय ही ऐसा पशु है जो सभी दृष्टि से हमारा मित्र, सखा और हितैषी है। अगर हम उसके दूध, घी वगैरह का शौक स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अपने ही स्वार्थ को ठेस पहुँचाएँगे।

* * * *

मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे: ' जो जिसका दूध पियेगा उसका रूप-रंग और अक्ल उसी तरह की होगी। माँ के दूध का प्रभाव बच्चे पर तुरन्त होता है। अगर माँ को ज्वर और सर्दी-जुगाम है तो बच्चे की भी तबियत तुरन्त खराब हो जाएगी। इसी तरह जो भैंस का दूध पियेगा उसकी बुद्धि भैंस जैसी बनेगी, और जो गाय का दूध इस्तेमाल करेगा वह गाय जैसा चपल, सजग और मायदान रहेगा। " अनुभव से भी हम यही देखते हैं कि जो पहलवान अधिक चर्बीदार भैंस का दूध पीते हैं उनका शरीर नो मोटा-ताजा और मजबूत बन जाता है, लेकिन उनकी अक्ल भी मोटी हो जाती है। जब मैं प्रयाग विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था तब सन् १९३० में जगत् विख्यात गामा पहलवान युनिवर्सिटी में भाषण देने आया था। उसने कहा: " मैं तो पहलवान हूँ, इसलिए पढ़े-लिखो की तरह मैं कोई तक्लीफ नहीं कर सकता। मेरा शरीर तो तावतबर है, लेकिन मेरा सिर बहुत छोटा है। " यह कहकर उसने अपनी टोपी निकाल कर छोटा-सा सिर दिखाया। यही हाल सभी पहलवान और दूसरे लोगों का है जो ज्यादातर भैंस का ही दूध पीते हैं। गाय के दूध में घृतांश कम होता है, लेकिन कैंरोटो जैसे कई ऐसे तत्व होते हैं जो भैंस के दूध में नहीं पाए जाते। ये तत्व पोषक और प्रेरक होते हैं जो हमारे जीवन को स्फूर्तिदायक और बुद्धिशाली बनाते हैं।

सरकारी डेयरियोमें अक्सर फैंट अधिक होने के कारण भैंस के दूध के दाम अधिक दिए जाते हैं, और गाय के दूध के कम। यह भी बहुत गलत नीति है। कई राज्यों में अब गाय और भैंस के दूध का एक ही मूल्य दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों के गुण अलग-अलग हैं। यही सही तरीका है और हम आशा करते हैं कि सभी राज्य इसी नीति को अपनाएँ ताकि गोपालन को समुचित प्रोत्साहन मिल सके।

हमारी वर्तमान गो-प्रजनन नीति भी दोषपूर्ण है। इस समय क्रॉसब्रीडिंग की हवा सारे देश में तेजी से बह रही है। जगह-जगह गो-शालाओं में विदेशों से लाये हुए साधनद्वारा नृत्तिम गर्भाधान की व्यवस्था

की गई है। हमने कई गोआलाओ में देखा है कि ये सबर गायें दूध तो बहुत देती हैं, लेकिन उनमें चपलता और जीवन शक्ति बहुत कम है। जग-नी कोई बीमारी आई कि वे चटपट गिरकर मर जाती हैं। बीमारी को सहन करने की उनमें ताकत ही नहीं रह जाती और फिर उनके बछड़े तो खेती के लिए त्रिलुल अयोग्य साबित होते हैं। वमाई को भेजने के सिवाय उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता। इसका परिणाम यह होना है कि आसपास के गांवों में बैलों की कमी होती है। बंगलोर शहर के नजदीक के गांवों में मैंने पाया कि एक अच्छी बेलजोड़ी की कीमत आजकल करीब ६,००० रुपए है, जोर किसानों को खेती के लिए अच्छे तथा मस्ते बैल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यह तो हमारी गलत और संकुचित प्रजनन-नीति का ही नतीजा है न? हमें यह भली भाँति समझ लेना होगा कि भारत में गोपालन तभी सफल हो सकता है जब गायोंमें दूध की वृद्धि हो और साथ ही साथ खेती के लिए अच्छे बैल भी तैयार किए जा सकें। हमारे शब्दों में, हमें एवांगी नहीं, सर्वांगीण गाय का विकास करना होगा। हम आशा करते हैं कि राज्य सरकारें इस ओर विशेष ध्यान देगी ताकि अधिक दूध का उत्पादन करनेके लालच में हमारी खेती को गहरा धक्का न पहुंचे।

शृष्ण भगवान केवल एक पुत्र गोपालक ही नहीं थे, वे एक चतुर और दूरदर्शी मयोजक भी थे। इन्द्र के घोष को सहन करने के लिए गोवर्द्धन पर्वत को एक उगली पर उठा लेने की कथा कोरी कल्पना व काव्य नहीं है। काफी वर्ष पहले मैं उत्तर प्रदेश के बन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आगरा गया था। उस समय मैं योजना समीक्षण का सदस्य था। आगरा के पास जमुना नदी के किनारे भूमि-सुरक्षण का जो कार्य बन-विभाग द्वारा किया गया है उसका निरीक्षण करने का अवसर भी मुझे मिला। यह भी सुझाया गया कि मैं दिल्ली वापस आते समय मथुरा के पास गोवर्द्धन पर्वत पर जो बन लगाया गया है उसे भी देखूँ। लगभग पचास वर्ष पूर्व जब मैं आगरा कालेज का विद्यार्थी था तब एक बार गोवर्द्धन पर्वत देखने गया था और उसकी घुंघली-सी स्मृति मनपर छाई हुई थी। इसलिए इस प्रस्ताव को मैंने

सहर्ष स्वीकार नि या और दूसरे दिन सुबह हम मथुरा से गोवर्द्धन पर्वत की ओर रवाना हुए। वन-विभाग के अधिकारी भी मेरे साथ थे। उन्होंने बड़ी दिलचस्पी के साथ मुझे बताया कि कुछ साल पहले गोवर्द्धन पर्वत बिलकुल सूखा-मूखा था और उसपर वही भी हरियाली न थी। अब इस पहाड़ पर कई प्रकार के पड़ लगाए गए हैं, जिनके कारण यह स्थान काफी हरा-भरा हो गया है। बहुत वर्षों बाद गोवर्द्धन पर्वत के पुनर्दर्शन करके मुझे आनन्द और मन्तोष होना स्वाभाविक था।

वन अधिकारी से पूछने पर पता लगा कि गोवर्द्धन पर्वत लगभग सात मील लम्बा है और ३५० फुट चौड़ा।

‘ इस पर्वत का इतिहास क्या है ’ मैंने वन-विभाग के अधिकारियों से पूछा।

‘ कुछ लोगों का ग्याल है कि यह पर्वत अरावली श्रेणी का एक हिस्सा है। ’ उन्होंने उत्तर दिया।

“ क्या इसके आसपास और भी कई पहाड़ हैं ? ”

‘ जी नहीं इसके नजदीक और कोई पहाड़ नहीं है। ’

फिर एक अधिकारी ने धीरे से कहा, “ कुछ लोगों का यह भी ग्याल है कि यह गोवर्द्धन पर्वत किसी जमाने में विशेष रूप से किसी राजा द्वारा बनवाया गया था। ”

‘ किसलिए ’ मैंने पूछा।

उन्होंने उत्तर दिया, “ मथुरा की ओर से इस तरफ जमीन काफी ढालू है। जिस वर्ष अधिक बारिश हो जाती है तब जमीन ढालू होने की वजह से पानी बहकर इस ओर आ जाता है। इस पहाड़ के दूसरी ओर जो गाँव हैं वे तो इस पानी के बहाव से या बाढ़ से बच जाते हैं; लेकिन आसपास के दूसरे गाँव बहुत नुकसान हो जाता है और फसल नष्ट हो जाती है। आमतौर पर बाढ़ की वजह से चारे के लिए भी कोई घास नहीं होती। किंतु इस पर्वत के कारण अब गायों के चरने की कुछ सुविधा होने लगी है। ”

वातचीत करते करते यह भी पता लगा कि इस पर्वत की रचना में अधिकतर पत्थर के टुकड़े ही हैं और बीच बीच में मिट्टी भरी हुई है। स्थानीय अधिकारी से मैंने जानना चाहा कि इस पर्वत के आसपास कुछ कुएँ भी हैं या नहीं? मालूम हुआ कि पर्वत के नजदीक कोई कुआँ नहीं है। आठ दस फुट नीचे खोदने पर काफी पत्थर निकलने हैं। कुछ वर्ष पहले एक ट्यूब-वेल खोदने की कोशिश की गई थी लेकिन वह भी विफल रही। वहाँ से कुछ दूरी पर एक दो कुएँ हैं जहाँ से लोग पीने आदि के लिए पानी सेते हैं।

इस तरह वहाँ लगभग आधा घंटा रुकने के बाद मैं मयुरा की ओर वापस चल पड़ा। रास्ते में मोटर से मैंने फिर गोवर्द्धन पर्वत की ओर ध्यान से देखा और काफी देर तक सोचता रहा कि कृष्ण भगवान ने इस पर्वत को उगली पर उठाया था इसका क्या अर्थ हो सकता है? सोचते सोचते अचानक ध्यान में आया कि हो न हो यह कृष्ण द्वारा आयोजित श्रमदान का एक प्राचीन व भूतिमत्त दृष्टान्त है। हजारों वर्ष पहले इस क्षेत्र की जमीन ढालू होने की वजह से बार बार बाढ़ आती रही होगी और प्रतिवर्ष कई गाँव में काफी दरवादी होती रही होगी। कृष्ण भगवान् तो एक कुशल कर्मयोगी थे। इसलिए उन्होंने इस समस्या का एक व्यावहारिक हल ढूँढ निकाला होगा और आसपास के गाँव की जनता को आह्वान दिया होगा कि श्रमदान द्वारा इस स्थान पर एक लम्बा बाँध या पहाड़ खड़ा किया जाए जो बाढ़ को रोकने में समर्थ हो। उनकी उगली के इनारे पर ही सैकड़ों हजारों ग्रामवासियों ने इस योजना को पसन्द करके उसे कार्यान्वित करने में हाथ बँटाया होगा। प्रत्येक कुटुम्ब ने उस क्षेत्र से कुछ पत्थर खोद खोदकर इस पर्वत के निर्माण में सहायता की होगी। इसलिए प्राचीन कथा मशहूर है कि कृष्ण भगवान ने अपनी उगली से गोवर्द्धन पर्वत उठाया और सभी वाल-गोपालों ने उसे उठाने में अपने अपने हाथों का टेका दिया। इंद्र के कोप का यही अर्थ हो सकता है कि अधिक वर्षों के कारण उस ओर बाढ़ आ जाती थी और उन ग्रामों को दरवाद करती थी। गोवर्द्धन पर्वत को उठाने का यही अर्थ ध्यान में आया कि यह पहाड़

धर्मदान द्वारा जमीन पर उठाया गया, उसी तरह जैसे कारीगरों द्वारा एक दीवार उठाई जाती है।

यह भी ध्यान में आया कि इस पर्वत को 'गोवर्द्धन' का नाम इसलिए दिया गया होगा कि उससे बाढ़ की रोकथाम के अलावा उस पर गायों के चरने का अच्छा प्रबन्ध हो गया होगा और इस प्रकार गोवश की वृद्धि हुई होगी। मेरे मन में यह स्पष्ट हो गया कि कृष्ण ने इस पर्वत को एक बहुउद्देशीय 'प्रोजेक्ट' के रूप में ही बनाया होगा।

इस प्रकार गोवर्द्धन पर्वत सामूहिक धर्मदान का एक उत्तम नमूना है। भगवान् कृष्ण ने गोसर्वधन की दृष्टि से इस पर्वत का निर्माण कराके बड़ी सूक्ष्म-वृक्ष का परिचय दिया। गोवर्द्धन के द्वारा वहाँ के ग्रामीण जीवन का स्थाई बल्योण भी हुआ। इसीलिए भक्त शिरोमणि मीरा ने आनन्द-निमोर होकर गाथा गा—

‘मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई।’

आज मानवता के वस्त्र बिलकुल चिपड़े चिपड़े हो गए हैं इसलिए जरूरी है कि उसे कोई नया परिधान दिया जाए। प्रत्येक मानव को उस स्थिति में पहुँचना है कि जहाँ वह प्रत्यक्ष अन्य मनुष्य को अपना ही अंश मानने लगे। इस तरह के मानस से सवलित सभी मनुष्य सच्चे मानव बन जाएंगे।

—अरविन्द

हमारे देश में शिक्षा की वर्तमान स्थिति

वज्रपाई पटेल

कुछ समय पहले युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रो नूरुल हसन ने लोक सभा में कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई भी त्रुटि नहीं है, परन्तु परीक्षा-प्रणाली तथा कुछ अन्य पहलुओं में कुछ बदल करने की आवश्यकता है।

मेरे विचार से यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है। वास्तव में हमारी शिक्षा-प्रणाली बिल्कुल अनुचित है। शिक्षा शास्त्रियों की भी यही राय है और हमारे देश के रहान नेता गांधी और टैगोर ने भी यही कहा है। जो शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश शासन ने स्वयं की शासन व्यवस्था के लिए बनाई थी यही छट-पुट परिवर्तन के साथ चल रही है। हमारी प्रधान-मंत्री तथा अन्य लोगों ने भी कहा है कि देश के विकास के लिए यह शिक्षा-प्रणाली उचित नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थिति है। उस पर यदि विचार करें तो तीन खास बातें हैं जिनपर तुरन्त विचार किया जाना चाहिए— जनता तथा सरकार दोनों के द्वारा

(१) प्रौढ़ शिक्षा के लिए हम किस प्रकार जनता में जागरूकता तथा अनुमोदन उत्पन्न कर सकते हैं।

(२) विद्यालयों की शिक्षा को हम किस प्रकार कार्यान्मुख तथा लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकेंगे।

(३) उच्च शिक्षा देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं से संबंधित किस प्रकार बनाई जा सकती है।

जहाँ तक हमें जानकारी है उपर्युक्त तीन मद्दों पर राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार किसी ने भी कोई नीति निर्धारित नहीं की है। सारे देश में अध्यापकों, अभिभावकों तथा छात्रों ने इसके विरुद्ध उचित आलोचना भी की है, मगर अभी तक परिणाम कुछ भी नहीं निकला।

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में देश की कुछ समस्याओं ने स्वयंस्फूर्तवशः किया है और कर रही है। परन्तु खेद है कि हाल ही में प्रौढ़ शिक्षा सचिवालय की विज्ञप्ति के अनुसार सारे देश में ऐसी समस्याएँ केवल

३६ हैं जिन में से कुछ स्थानीय क्षेत्रों में काम कर रही हैं और बहुत कम राष्ट्रीय पैमाने पर। यह सचमुच बड़ी दुखभरी स्थिति है। स्वातंत्र्य के २९ वर्षों के इश्ताद् भी हमारा देश प्रौढ शिक्षा की समस्या को किसी सन्तोषपूर्ण ढंग से सुलझा नहीं सभा है। इसका कारण यह है कि सरकार ने इस विषय में कोई विशेष नीति ही निर्धारित नहीं की है। सरकार उच्च शिक्षा को तो बहुत बढ़ावा देती है, परन्तु प्रौढ शिक्षा को उसकी उरावरी का स्थान देने के लिए तैयार नहीं है। वास्तव में तो उच्च शिक्षा तथा प्रौढ शिक्षा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए किसी निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचना अत्यन्त आवश्यक है तथा इसके लिए राज्य और केन्द्र सरकारों को इस विषय में अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए। इस नीति को यदि गम्भीरतपूर्वक अमल में लाया जाए तो निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचना कठिन न होगा।

माध्यमिक विद्यार्थी की शिक्षा में तो सुधार किए जा रहे हैं उनसे स्पष्ट पता लगता है कि उनकी योजना बनाने में और उन्हें कार्यान्वित करने में कल्पना शक्ति को बहुत कम काम में लाया जा रहा है। १०+२ की शिक्षा-प्रणाली प्रारम्भ करने से पूर्व माध्यमिक शिक्षा को कार्योन्मुख शिक्षा (Functional) प्रदान करने वाली बनना था तथा विभिन्न प्रकार के तथा विभिन्न अवधि में पूरे होने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए थी। कदाचित् केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने इस सचाई को, इस आवश्यकता को नहीं समझा। माध्यमिक शिक्षा में कार्योन्मुख शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाने के बजाय उन्होंने ऐसी नीति अपनाई कि माध्यमिक शिक्षा से उद्योग की शिक्षा हटाकर उसे उच्च माध्यमिक शिक्षा (१२) में रखा जाए। इस नीति के भयानक परिणाम हम स्वयं देख रहे हैं। पहले १० वर्षों में तो उद्योग की शिक्षा है ही नहीं, परन्तु जो दसवीं वक्षा की परीक्षा पास करते हैं वे ११ वीं तथा १२ वीं वक्षा में ऐसी पढ़ाई करते हैं मानो वह स्कूल की पढ़ाई वाही एक अरु हो और विश्वविद्यालयीन शिक्षा की तैयारी हो। सारे विद्यार्थी विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन में लग जाते हैं। इसी कारण विश्वविद्यालयों में भीड़ भयानक रूप में बढ़ती जा रही

है। माध्यमिक शिक्षा की अंतिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र किसी भी प्राथमिक कौशल में प्रशिक्षित नहीं होते हैं, इसलिए जीवन में किसी व्यवसाय को नहीं अपना सकते। उन्हें कोई व्यवसाय नहीं मिलता इसलिए स्कूल छोड़ने वाले ५०% छात्र जीवन में नैराश्रय के शिवार होते हैं।

भविष्य में यदि उच्च माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की भी गई तो बहुत से विद्यार्थी उसमें ठीक नहीं बैठेंगे जब तक कि विद्यालय की शिक्षा में प्राथमिक कौशल का प्रशिक्षण न दिया जाए। एक ही वास्तविक और तर्कसंगत उपाय है, जिसे कोठरी कमीशन ने भी माना है, और वह है माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायीकरण (Vocationalisation) की व्यवस्था करना।

उच्च शिक्षा में परीक्षा प्रणाली के सुधार की मात १९६१ से की जा रही है। राष्ट्राध्यक्ष कमीशन ने इसके लिए प्रेरणा दी जब कि उन्होंने कहा, "यदि उच्च शिक्षा में सुधार करने की बात आप सोचें तो वह होगी परीक्षा-पद्धति में सुधार की बात।" माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा में कोई अर्थपूर्ण सुधार तो किया ही नहीं गया है ("प्रश्न बैंक" के रूप में किया जाने वाला सुधार— यदि सुधार कहा जा सके तो— हारथाम्पद है), बल्कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा में भी कोई सुधार किए ही नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि उच्च शिक्षा में घन की अधिक आवश्यकता है।

जिन्हीं विश्वविद्यालयों में कुछ इक्के-दुक्के व्यवसाय तथा अनेक बला सबधी स्थाओं के खोलने या निरन्तर शिक्षा प्रदान करने वाली एक सत्या स्थापित कर देने ही से अथवा एन एस एस को विश्व-विद्यालयीन पाठ्यक्रम में शामिल कर लेने मात्र से ही शिक्षा में सुधार नहीं होगा। इन सबसे बहुत कम प्रतिशत विद्यार्थी लाभ उठा पाएंगे। बहुतांश को केवल किताबी ज्ञान ही प्राप्त होगा। हमारे देश में शिक्षा की यह बड़ी खेदपूर्ण स्थिति है।

देश में शिक्षा-क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। यह तभी सम्भव होगा जब केन्द्र सरकार इसे राष्ट्र के विकास के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा माने।

१०+२+३ की नई शिक्षा प्रणाली

— एक समीक्षा —

धन्सीधर श्रीवास्तव

१० + २ + ३ की शिक्षा प्रणाली शिक्षा का एक नया ढाँचा माना नहीं है, यह शिक्षा की नई संकल्पना भी है। शिक्षा की इस नई संकल्पना में सात या आठ वर्षों तक की अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के स्थान पर दस वर्षों तक की सामान्य शिक्षा की योजना है, जिस स्तर पर किसी प्रकार का विशेषीकरण (स्पेशलाइजेशन) नहीं होगा। शिक्षा प्रणाली की इस नई संकल्पना में दस वर्षों की शिक्षा में बच के +२ के स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यवस्थित योगदान की संकल्पना है। और इसके बाद तीन वर्षों का समय प्रथम स्नातक की उपाधि के लिए निश्चित किया गया है।

इस नई शिक्षा प्रणाली की संकल्पना में कार्य-अनुभव का अत्यधिक महत्व है। कार्य-अनुभव इस प्रणाली का अपरिहार्य अंग है, क्योंकि कार्य-अनुभव की दृढ़ नींव पर ही आगे की +२ स्तर की माध्यमिक शिक्षा के व्यवस्थित योगदान का महत्व खड़ा किया जा सकता है। कार्य-अनुभव इस प्रणाली की रीढ़ है— होना चाहिए। कार्य-अनुभव के विषय में वार्षिक स्तर पर काफी चर्चा हुई है। शिक्षा आयोग ने कहा था कि कार्य-अनुभव का दर्शन बेसिक शिक्षा के शिल्प के दर्शन के समान है। शिक्षा के उत्पादक बनने और मनुष्य के प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण से जोड़ने का काम यह भी उसी तरह करेगा जैसा बुनियादी शिक्षा में शिल्प करता था। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कार्य-अनुभव पर जो पुस्तिका प्रकाशित की थी उसमें कार्य-अनुभव की एक परिभाषा इस प्रकार दी गई है — “रचनात्मक और उत्पादक

कार्य कलापी द्वारा ज्ञान और हुनर का इस प्रकार सम्बन्ध करना जिसके परिणामस्वरूप छात्रों में ऐसी वस्तुएँ—उत्पादन की क्षमता आ जाए जिनका बाजार में मूल्य हो।" कार्य-अनुभव की संरचना के दो प्रमुख लक्षण हैं— एक है रचनात्मक और उत्पादक काम और दूसरा है उस काम द्वारा तैयार की हुई वस्तु का बाजार में मूल्य।" डा. रहीस ज़हमद जो इस समय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण समिति के निदेशक हैं, कार्य-अनुभव के विषय में कहते हैं— 'कार्य-अनुभव इस नई प्रणाली का अभिन्न अंग है। वह सम्पूर्ण शैक्षिक "टोटल लर्निंग एक्सपीरिएन्स" है। सम्पूर्ण शैक्षिक अनुभवों बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कार्य-अनुभव पाठ्यक्रम का एक विषय मात्र न रहकर समग्र पाठ्यक्रम को कार्योन्मुख बनाए। ऐसा होगा तभी उससे छात्रों की उत्पादन शक्ति का विकास होगा और उनमें शारीरिक श्रम के प्रति अभिरुचि का निर्माण होगा।

और अभी हाल में +२ के प्रस्तावित पाठ्यक्रम के प्रारूप के सम्बन्ध में बोलते हुए राज्य के शिक्षा मंत्रियों को अपन एक परिपत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री नूरुल हसन ने कार्य-अनुभव के विषय में कहा है— "कार्य-अनुभव का इस नई प्रणाली में बहुत महत्व है। कार्य-अनुभव काम के द्वारा सीखना है। इसमें छात्रों में उन गुण और कौशलों का विकास होता है जिससे उनमें आज के विज्ञान और टेक्नालाजी के युग में जीवन जीने की कला आती है। कार्य-अनुभव का वास्तविक शिक्षा से निकट का सम्बन्ध है यानी शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना। अगर हमने नए पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करते समय इस बात को ध्यान में रखा तो इससे स्कूल के लिए साधन की उपलब्धि में वृद्धि होगी और प्रधान मंत्री के नए आशियन कार्यक्रम में सहायता भी मिलेगी। फिर ६ मार्च, १९७६ को लगभग ३०० शिक्षा शास्त्रियों को सम्बोधित करते हुए (जो दस वर्ष के नए पाठ्यक्रम पर विचार करने के लिए एकत्र हुए थे) उन्होंने कहा— '१०+२+३ की नई शिक्षा योजना में कार्य-अनुभव अथवा काम की शिक्षा को जिस तरह बुना गया है और दस वर्ष के बालों की आगे की दो वर्ष की माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा

और सामान्य शिक्षा (एकादमिक) के साथ जिस तरह उसका समन्वय किया गया है उसका अगर ठीक से कार्यान्वयन किया गया तो निश्चय ही एक समन्वित व्यक्तित्व का विकास होगा लेकिन तब जब रक्षित स्वास्थ्य इस योजना के साथ घोखाघड़ी न करें (टेम्पर न करें) ।

कार्य-अनुभव के सम्बन्ध में ऊपर जो बातें कही गई हैं उनकी और विरोध कन्द्रीय शिक्षा मंत्री के इस कथन की पृष्ठभूमि में हम एक नजर उस पाठ्यक्रम पर डालेंगे, जिसे केन्द्रीय शिक्षक अनुसन्धान और प्रशिक्षण समिति ने तैयार किया है और जिसे नमूने के तौर पर लगभग सभी राज्यों में स्वीकार कर लिया है। पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है —

कक्षा १ और २

१ एक भाषा २ गणित, ३ परिसर का अध्ययन (वैज्ञानिक और सामाजिक), ४ कार्य-अनुभव और कला, ५ स्वास्थ्य शिक्षा और खेल कूद ।

कक्षा ३, ४ और ५

१ एक भाषा २ गणित, ३ परिसर का अध्ययन (सामाजिक), ४ परिसर का अध्ययन (वैज्ञानिक), ५ कार्य अनुभव और कला, ६ स्वास्थ्य शिक्षा और खेल-कूद ।

कक्षा ६, ७, और ८

१ प्रथम भाषा चलती रहेगी, परन्तु उसके साथ एक और भाषा हिन्दी या अंग्रेजी । २ गणित (बीजगणित और ज्यामिति के साथ), ३ सामाजिक विज्ञान (इतिहास भूगोल, नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र), ४ विज्ञान (भौतिक और जीव विज्ञान के तत्त्व) ५ कलाएँ, ६ कार्य अनुभव, ७ शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा एवं खेलकूद ।

कक्षा ९ और १०

१ भाषा (दो भाषाओं के साथ एवं तीसरी भाषा-अंग्रेजी अथवा कोई क्षेत्रीय भाषा) २ गणित (बीजगणित और ज्यामिति

के साथ), ३. समाज विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के तत्त्व)। ४ कलाएँ, ५ कार्य-अनुभव, ६ शारीरिक शिक्षा (स्वास्थ्य शिक्षा और खेलकूद)।

इसके बाद पाठ्यक्रम का स्पष्टीकरण करने हुए कहा गया है कि इस पाठ्यक्रम को देखने से यह आभास होगा कि पाठ्य विषयों की संख्या बहुत बढ़ गई है, परन्तु तत्त्व में कलाओं, कार्य-अनुभव, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेलकूद को विषय नहीं मन्ता चाहिए। अब यह कहना स्पष्टतः इन विषयों का अवमूल्यन है।

शिक्षण-अवधि

इस पाठ्यक्रम में सुझाव दिया गया है कि सालभर में काम के कम से कम २४० दिन हो इसमें से २२० दिन तक पढ़ाई लिखाई का और २० दिन तक स्कूल कैंप और समाज सेवा आदि का काम हो।

समय का वितरण

कक्षा १ और २ में भाषा के लिए २५, गणित के लिए १०, परिसर के अध्ययन के लिए १५, कार्य-अनुभव और कला के लिए २५ और स्वास्थ्य शिक्षा एवं खेलकूद के लिए २५ % समय दिया जाए।

कक्षा ३ से ५ तक गणित के लिए ५, परिसर के अध्ययन के लिए ५ % बढ़ा दिया गया है, परन्तु कार्य-अनुभव और कला तथा स्वास्थ्य शिक्षा और खेलकूद के लिए ५% समय घटा दिया गया है।

कक्षा ६ से १० तक— यहाँ समय का प्रतिशत न देकर यह सुझावा दिया है कि प्रति सप्ताह में कम से कम ४८ पीरियड हो जिनमें प्रत्येक ३० से ४० मिनट तक की अवधि के हो।

कक्षा ६ II C तक समय का वितरण

प्रथम भाषा—८, द्वितीय भाषा—५, गणित—७, विज्ञान (जीव और भौतिक)—७, सामान्य विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र)—६, कलाएँ—४, कार्य-अनुभव—५, शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा और खेलकूद—६।

कक्षा ९ और १० (उच्च माध्यमिक स्तर)

प्रथम भाषा-६, द्वितीय भाषा-५, तृतीय भाषा-७, गणित-७, विज्ञान-७, सामाजिक विज्ञान-७, कला-३, कार्य-अनुभव-५, शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा एवं खेलकूद-६।

ऊपर के इस वितरण को देखने से यह स्पष्ट होता है कि पहली कक्षाओं की अपेक्षा कार्य-अनुभव और कला के लिए एवं शारीरिक शिक्षा के लिए एक तिहाई से कुछ कम ही समय लिया गया है। पहली कक्षाओं की अपेक्षा यह कम है। यह इसलिए किया गया है कि विज्ञान, समाज विज्ञान, और गणित के लिए लगभग ५०% समय दे दिया गया है। केवल कार्य अनुभव के लिए तो १०% से भी कम समय दिया गया है। बुनियादी शिक्षा में गांधीजी ने शिल्प के वैज्ञानिक शिक्षण के लिए लगभग ५०% समय रखा था और जब कुछ कारणों से किन्हीं राज्यों में यह समय कम किया गया तो भी शिल्प के लिए लगभग १२ पीरिएड प्रति सप्ताह यानी २५% से कम समय नहीं दिया गया। कारण केवल यह था कि इस से कम समय में किसी भी हाथ के उत्पादक काम का वैज्ञानिक शिक्षण सम्भव नहीं है। उत्पादक काम के साथ खिलवाड़ करने से तो काम न करना अच्छा है।

अतः गुणों यह कहने में संकोच नहीं है कि १० वर्ष के पाठ्यक्रम में जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, उसमें कार्य अनुभव के महत्व का स्पष्टतः अवमूल्यन हुआ है। जिस कार्य-अनुभव को इस नई प्रणाली की दृढ़ रीढ़ कहा गया है उसके लिए कक्षा ६ से कक्षा १० तक की अवधि में, जहाँ बालक में हुनर सोखने की सर्वाधिक क्षमता होती है, और स्वायत्तत्व की प्रवृत्ति दृढ़ होती है, तो १० प्रतिशत से भी कम समय देना उत्पादक काम के साथ खिलवाड़ करना है। (शायद यही इस नए पाठ्यक्रम के साथ टेम्पर करना है, जिसकी आशंका केन्द्रीय मंत्री ने व्यक्त की है)। डा. जाविर हुसैन ने जब देखा कि कुछ कारणों से भारत सरकार ६ से १४ वर्ष तक की प्रारम्भिक शिक्षा को, संविधान के निर्देश के बावजूद, अनिवार्य नहीं बना पा रही है तो उन्होंने कहा था कि 'अगर सरकार

के पास ५ वर्ष तक शिक्षा की ही अनिवार्य दम ने का साधन है, = वर्ष तक या नहीं, तो मैं चाहूँगा कि यह शिक्षा कक्षा ४ से ८ तक की हो, क्योंकि इस अवस्था में सीधा हुआ ज्ञान और हुनर दोनों ही अधिा रखाई होता है। जाविर साह्य शिक्षा विद थे— शिक्षाशास्त्री थे— और उनके स्वर में मनोविज्ञान का घल था। नही मलूम पड़ता कि १० वर्ष की शिक्षा के लिए इस पाठ्यक्रम को दम में बालों ने किस व्यावसायिक मनोविज्ञान और अनुभव के आधार पर पहली पाँच कक्षाओं में कक्षा १ और २ में ०५०%, कक्षा ३ से ५ तक २०% और कक्षा ६ से १० तक अधिा समय को घटाकर १०% कर दिया है। पहली कक्षाओं में २५% समय देना ठीक है, क्योंकि कार्य के प्रति रुचि या सृजन इसी अवस्था में होता है, परन्तु ज्यो ज्यो छत्र की अवस्था बढ़ती जाती है उसे उस कार्य को अधिक वैज्ञानिक ढंग से करना जमना चाहिए और अधिक सतत अभ्यास भी करना चाहिए। कार्यजीवन पद्धति तभी बनती है, जब उसे पूरी गजीदगी के साथ किया जाए और उत्पादक काम के लिए वैज्ञानिकता और सजीदगी की एक मात्र बसीटी उत्पादकता ही है।

अभी हाल में भूकनेश्वर (उड़ीसा) में बोर्ड आफ सेक्रेटरीज की बैठक इस नई शिक्षा योजना पर विचार करने के लिए हुई थी। बैठक में साफ-साफ कहा गया है कि जो कार्य-अनुभव इस नए पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होगा वह उत्पादक काम होगा। जाहिर है कि किसी भी उत्पादक काम का वैज्ञानिक शिक्षण और अभ्यास इतने कम समय में— जितना कम समय पाठ्यक्रम में ६ से १० तक के लिए कार्य-अनुभव को दिया गया है— नहीं हो सकता है। यह भी समझ लेना चाहिए कि यदि इस अवधि में उत्पादक काम के लिए रुचि उत्पन्न नहीं हुई और उसका पर्याप्त अभ्यास नहीं हुआ तो + २ के स्तर पर भाष्यमिव शिक्षा का व्यवसायीकरण बिडबना होगा। बिडबना ही नहीं असम्भव होगा।

१० वर्ष के इस पाठ्यक्रम को देखने से एक और बात जो बहुत स्पष्ट होकर उभर आती है, वह है विज्ञान के शिक्षण पर अत्यधिक धन।

यह सही है कि आज के विज्ञान और टेक्नालाजी के युग में कोई भी हाथ का काम तब तक उत्पादक नहीं हो सकता जब तक उसे विज्ञान और टेक्नालाजी का सहारा न मिले। परन्तु किसी भी हाथ के काम को वैज्ञानिक ढंग से आज की टेक्नालाजी के सूत्रों के आधार पर करने की क्षमता के विकास में और परिशुद्ध विज्ञान (प्यूर साइन्स) के सूत्रों के रटने और विज्ञान के शास्त्रीय ज्ञान की प्राप्ति में अन्तर है। अभी कुछ ही दिन पहले की बी बी सी (इंग्लैण्ड) के एक ब्राडकास्ट में किसी विद्वान् वक्ता ने कहा था— “इंग्लैण्ड का दुर्भाग्य यह रहा है कि जहाँ हमने विज्ञान के शिक्षण पर बल दिया है वहाँ इंजीनियरिंग और इंजीनियर की अद्यतनता की है। वास्तव में आज विज्ञान की जो और उपलब्धियाँ हैं, चन्द्रमा पर पहुँचने का काम हो, अथवा अणु बम विस्फोट की बला हो, वह टेक्नालाजी और इंजीनियरिंग की अधिक देन है, परिशुद्ध विज्ञान की बहुत कम। एक में कार्य की प्रमुखता है और उसकी टेक्नालाजी उस काम को अधिक उत्पादक बनाने में सहायक है। और दूसरे में सामान्य विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कोरा किताबी ज्ञान की श्रेणी में जाता है, जिसके विरुद्ध बुनियादी शिक्षा एक विद्रोह थी और जिस के खिलाफ ही यह १०+२+३ की शिक्षा प्रणाली भी एक प्रयास है। इस पाठ्यक्रम में हुआ यह है कि कार्य अनुभव अथवा हाथ के काम का उत्पादक पहलू शास्त्रीय विज्ञान के समुद्र में डूब गया है। आज उत्तर प्रदेश में (और शायद यही दूसरे प्रदेशों में भी होगा) तीन चार-हजार विज्ञान के शिक्षक तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। तीन चार हजार वैज्ञानिक टेक्निकल शिल्प-शिक्षक तैयार करने की नहीं। परिणाम यही होगा कि १० वर्ष की यह नई प्रणाली भी किताबी शिक्षा बनकर रह जाएगी और १२ के स्तर की शिक्षा का सही माने में व्यवसायीकरण नहीं हो सकेगा।”

माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण

१०+२+३ प्रणाली का सर्वाधिक महत्व का सबसे क्रांतिकारी स्तर १२ का ही स्तर है क्योंकि इसी स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का

व्यवसायीकरण होगा, जो एक नया कदम होगा। १० वर्ष की समान सामान्य शिक्षा के बाद दो वर्ष तक की एक व्यवसाय की शिक्षा भी अनिवार्यतः सबके लिए समान होती तो हम निश्चय ही इस कदम को क्रान्तिकारी कहते और इससे उस लक्ष्य की भी पूर्ति होती जिसे सामने रखकर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना बनाई गई थी, यानी सबको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक हुनर दे देना और आँख बन्द कर विश्व-विद्यालयों की ओर भागने की भीड़ को रोकना। लेकिन केन्द्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत + २ के ड्राफ्ट पाठ्यक्रम को देखने से यह सम्भव नहीं मालूम होता। यह सम्भव तभी होता जब +२ की व्यवसाय पूर्व शिक्षा १० वर्ष की कार्य अनुभव मूलक शिक्षा की अन्तिम परिवर्तित के रूप में आती— उस रूप में आती जिस हम अंग्रेजी में अन्तिम प्राकृतिक पुष्पीकरण (नेचरल फ्लोवरिंग) कहते हैं। परन्तु यह हुआ नहीं है। इस ड्राफ्ट पाठ्यक्रम के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं — (अब ड्राफ्ट थोड़े परिवर्तन के साथ स्वीकृत हो चका है मात्र जिन तरफ को सभी नीचे की गई है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।)

१ २ + १ के उच्चतर माध्यमिक के स्तर पर विशेषीकरण प्रारम्भ हो जाएगा।

२ इस स्तर पर दो धाराएँ होगी एक एकादमिक और दूसरी व्यावसायिक जिसमें नाना प्रकार के व्यवसायों का आयोजन होगा।

३ यह छात्रों और अभिभावकों दोनों को समझ लेना चाहिए कि व्यावसायिक धारा किसी भी प्रकार एकादमिक धारा से हीन नहीं होगी। व्यावसायिक धारा सामान्यतः टर्मिनल होगी। (१३)

४ शास्त्रीय धारा भी टर्मिनल होगी परन्तु वह उच्च शिक्षा के लिये 'फीडर' भी होगी। (१+३)

५ इन दोनों धाराओं का पैटर्न और समय का वितरण निम्न प्रकार होगा —

(क) भाषा २५ प्रतिशत समय सभी धाराओं के लिए सामान्य अध्ययन

(सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि)

(शेष पृष्ठ १५ पर)

सेवाग्राम आश्रम के अंचलसे

सितम्बर ७६

यद्यपि इस माहमें वर्षा कम हुई, फिर भी खेती की फसले अभी अच्छी हैं, ज्वार, बाजरे के खेत सहलहाते दिखाई देते हैं। कपास की फसल भी अच्छी है। इस वर्ष वर्षा कम होने के कारण धान की फसल मम, धानकारक नहीं है। सोड प्रोग्राम की फसलें भी अच्छी हैं।

आश्रम की प्रात और साय प्राथना की औसत हाजरी क्रमशः अब १३ और २० रही। सुबह की प्राथना में वापू का अनासक्ति योग-पाठ तथा साय प्राथना में अमर व्रत का मार्ग पाठ और रामायण पाठ नित्य होता रहा।

स्मरक कुटिया की सफाई तथा लिपाई प्रतिदिन होती रही,। फीके पड़ जाने के कारण आश्रम के मार्ग-दर्शक फलकोका पुनर्लेखन किया गया।

आश्रमवासियों में से श्रीमती निर्मला गौधी स्वस्थ सुधार के लिए उरली कांचन निसर्गोपचार केन्द्र में उपचार ले रही हैं। सेवाग्राम मेडिकल कालेज के डाक्टरों द्वारा श्री बलवत सिंहजी का उपचार जारी है और उनकी प्रगति में सुधार हो रहा है।

इस माह में कुल १७२३ दर्शनार्थी आश्रम-दर्शन के लिए आए। विशेष मेहमानों में डेप्यु अय जी महाराष्ट्र तथा कॅथॉलिक चर्च दुर्ग, के श्री सदीक अनी सवालक उल्लेखनीय थे। तथा अन्य देशों के कुल ७ भाई वहाँ ने आश्रम जीवन का अनुभव लिया।

प्रतिदिन प्रात प्राथना के पश्चात् योगासन दर्शन का सगठन वापू कुट्टी के उत्तरी दरामदे में किया जाता है, वह नियमित चला। गोवा के भाई श्री मोटे जी द्वारा आश्रम में 'गीताई संगीत' का सुप्राव्य और सुबोध कार्यक्रम हुआ। ११ सितम्बर को भू-जयर्ती के उपलक्ष्य में गो-सम्मेलन तथा गो-पालक मिलन का एक सुन्दर कार्यक्रम हुआ। सेवाग्राम के १६ गो-पालक अपनी गाएँ सजावटजाकर आए और इस प्रकार

उन्होंने कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। वर्धा व श्री लक्ष्मणमहजी यादव इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम आकर्षक तथा बोधप्रद रहा।

प्रति रविवार को सामुदायिक सफाई का कार्यक्रम नियमित रूप से होता रहा। इस माहमें गोशाला की जमीन समतल करन का कार्य उठाया गया था। स्व घम्मानदजी कोसवीजी की जन्म शताब्दी कार्यक्रम के उपलक्ष्यमें ग्रामवासियों के साथ बैठकर योजना भी बनाई गई।

आश्रम प्रतिष्ठान परिसर के मकान काफी पुरान होने के कारण अधिप्लाश की दुख्ती की गई। सड़ास की सुविधा पानीकी सुविधा का ध्यान रखते हुए बिजली खर्च पर नियंत्रण का भरसक प्रयास किया गया।

अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भगन संग्रहालय में दवेन्द्र भाई के नेतृत्व में २-१०-७६ से ११-१०-७६ तक गांधी जयंती के कार्यक्रम चलाए जाने की एक योजना बनाई। इसके अंतर्गत दिनांक ३-१०-७६ को भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम किया गया।

अक्टूबर १९७६

चर्खा जयंती उत्सव १५

२ अक्टूबर को पूज्य महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस। "चर्खा जयंती के उपलक्ष्यमें। वर्धा तथा सेव ग्राम की भिन्न भिन्न समस्याओंमें भिन्न भिन्न विधायक कार्यक्रम मनाए गए। सेवाग्राम आश्रम में प्रातः ६ बजे तथा साय ६ बजे सर्व धर्म प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया। सुबह ६ बजे से साय ६ बजे तक अष्टड सूत्रयज्ञ चला। जिसमें दो किसान चर्खे और एक अवर चर्खा सतत १२ घंटे चलते रहे। ११ किसान चर्खा महिला मंडल द्वारा भी चलाया गया, साय ५-३० से ६ बजे तक सामूहिक कताई तथा गांधी ज्विन वाचनका कार्यक्रम रहा। रात में ८ से ९ बजे तक बापू कुटी में। सर्व आदीय संगीतका कार्यक्रम

नवम्बर]

[११

रहा। २ अक्टूबर से ११ अक्टूबर तक चर्खा जयंती के जो भिन्न-भिन्न कार्यक्रम चले उनमें तीन अक्टूबर के दिन वर्धा सेवाग्राम की संस्थाओं का सर्वभाषीय भक्ति संगीत का कार्यक्रम अपराह्न ४ से ६ बजे तक आश्रम प्रार्थना भूमि पर संपन्न हुआ। कुल १२५ लोग उपस्थित थे। सेवाग्राम भजन मंडली, सेवाग्राम महिला मंडल, सेवाग्राम बालवाड़ी वस्तूरबा विद्या मंदिर, सेवाग्राम, खादी ग्रामोद्योग विद्यालय वर्धा, गांधी निधि उप कार्यालय वर्धा, गांधी लेप्रसी फाउंडेशन वर्धा इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भाग लिया।

धम्मपानद कोसंबी जन्म शताब्दि उत्सव

दिनांक ६-१०-७६ को सेवाग्राम आश्रम और बौद्ध महासभा सेवाग्राम द्वारा धम्मपानद कोसंबी जन्म शताब्दि महोत्सव संपन्न हुआ। सेवाग्राम बौद्ध मंदिर से प्रार्थना-यात्रा प्रारम्भ हुई। आश्रम के आखरी निवास में धम्मपानदजी के प्रयाण-स्थान पर पुष्पाजलि अर्पित की गई। बापू कुटी प्राण में बोधि वृक्ष के नीचे श्री अण्णा साहेब सहस्रबुद्धेजी की अध्यक्षता में पञ्चम आश्रम के श्री रणजीत भाई का सुबोध भाषण हुआ। प्रथम आश्रमवासी श्री बलवत सिंहजी ने भी अपने सस्मरण सभा के सामने प्रगट किए। यहाँ से प्रार्थना-यात्रा समाधि स्थान पर गई। साय ६ बजे वहाँ सामुदायिक प्रार्थना हुई। प्रार्थना के पश्चात् नागपुर के अतिथि श्री निवन्धजी का भाषण हुआ। प्रसाद वितरण के बाद प्रार्थना यात्रा सेवाग्राम बौद्ध मंदिर में क्षिप्त हुई। रात के ८ बजे सेवाग्राम तथा वर्धा नागपुर से आए हुए मेहमानों के प्रत्यगोचित भाषण हुए।

श्री जयप्रकाशजी का जन्म दिवस

दिनांक १०-१०-७६ की तिथि के अनुसार श्री जयप्रकाशजी का जन्म दिवस है। इसके उपलक्ष्य में आश्रम में साय प्रार्थना के बाद श्री जयप्रकाशजी के दीर्घायुरारोग्य के लिए मौन चिंतन द्वारा प्रार्थना की गई।

माता रुक्मिणी जन्म शताब्दि उत्सव

११-१०-७६ को प्रातः ७ बजे तुलसी पूजन से इस कार्यक्रम का आरम्भ हुआ। माता वस्तूरमा तुलसी वृन्दावन के तुलसी पडकी पूजा महिला मंडल द्वारा की गई और सम्योचित भक्ति गीत गाया गया। इसके पश्चात् गीताई के १२ वें तथा १५ वें अध्याय का पठन किया गया। इसके बाद कार्यक्रमार्थ परिवाराने गो माताका पूजन किया और गोश्राव खिलाया। प्रसाद विरण के पश्चात् कार्यक्रम समाप्त हुआ।

इस माहमें आश्विन दर्शन के लिए पञ्जाब के मुख्य मंत्री श्री चैतसिंग दिनांक १७-१०-७६ को पधार। श्री पी. व. सन, मन्त्रक कलकता गांधी आश्रम दिनांक १६-१०-७६ को पधार।

इस माह में २५-१०-७६ तक भारतीय १६३१ और विदेशी २ कुल १६३३ दर्शनाधियों की उपस्थिति रही।

खेती के भाई बहन और मजदूर लोगों की सामूहिक प्रार्थना का कार्यक्रम व्यवस्थित चल रहा है। प्रारम्भ में १० मिनट के लिए इनका जीवन शिक्षण धर्म भी लिया जाता है।

(पृष्ठ ९१ का संपाद)

(ख) विज्ञान सामाजिक विज्ञान,

ह्यूमेनिटीज जिनमें सहित्य भी शामिल है —

७५ प्रतिशत व्यावसायिक धारा के लिए।

(ग) बुनियादी विज्ञान। सम्बन्धित व्यवसाय का सामाजिक अधिक पढ़ू

— व्यावसायिक धारा का २५% समय।

(घ) व्यावसायिक अध्ययन और प्रशिक्षण अप्रेंटिसशिप मिताकर

व्यावसायिक धारा का ५० प्रतिशत (क्रमशः)

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आप के गतिशील सप्ताह में कोई भी उद्योग
समाज की आवश्यकताओं की व्यवस्था नहीं
कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व
व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase Thee”

—Shri Aurobindo

Assam Carbon products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

“यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि काम करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।”

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

कलकत्ता - गोहाटी - न्यू देहली

नयी तालीम

नई तालीम और लोक-शिक्षण

सब धर्मों का सार

"सह योग्यं करवावहे"

अनौपचारिक-शिक्षा

"करुणा परमोधर्मः"

राजकीय पक्ष और शैक्षिक-कार्यक्रम

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

वर्ष : २५]

फरवरी-मार्च, १९७७

[अंक : ४

प्रतीक थे। ३ फरवरी की शाम को हमें राष्ट्रपति भवन में उनसे देश की परिस्थिति के बारे में बातचीत करने का अवसर मिला था। हमें इस बात का स्वप्न में भी अन्दाज नहीं हुआ कि यह आखिरी मलाकात होगी। हमने पाया कि उनके विचार बहुत तटस्थ व संतुलित थे। वे चाहते थे कि लोकसभा के चुनाव बहुत शान्त व सद्भावना के वातावरण में सम्पन्न हो।

अतः सभी राजनीतिक पक्षों का कर्तव्य हो जाता है कि मार्च में होने वाले चुनावों की अवधि में आचार-संहिता का ईमानदारी से पालन किया जाए। सत्तारूढ़ दल या विरोधी पक्ष कोई ऐसा कार्य न करे जो अनुचित और अशोभनीय हो। इस समय भारत दुनिया का सबसे विशाल जनतंत्र है। आगामी चुनाव में हमें यह भी साबित करना है कि हमारे लोकतंत्र का आधार मजबूत और सुस्थिर है।

यह स्पष्ट है कि लोकसभा का यह चुनाव स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। इसका परिणाम राष्ट्र के भविष्य को निर्दिष्ट करेगा। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह फर्ज हो जाता है कि वह बिना किसी भय या प्रलोभन के सभी पहलुओं का गम्भीरता से विचार कर अपना मत अवश्य दे। आम जनता के विवेक और समझदारी में हमारी अटल श्रद्धा है।

स्वर्गीय वंशीधरजी श्रीवास्तव •

पाठकों को यह जानकर बहुत दुःख होगा कि जनवरी मास में श्री वंशीधरजी श्रीवास्तव का हृदय-घाति के अचानक रुक जाने से इलाह-वाद में स्वर्गवास हो गया। वे नई तालीम के बहुत वर्षों तक आधार-स्तम्भ रहे और उन्होंने विभिन्न प्रदेशों में बुनियादी शिक्षा को आगे बढ़ाने में अथक प्रयत्न किया। श्री वंशीधरजी अखिल भारत नई तालीम समिति के सदस्य रहे और 'नई तालीम' पत्रिका के सम्पादक मंडल के सदस्य भी। आचार्य कुल के तो वे प्रारम्भ से ही संयोजक थे और देश के विभिन्न भागों में उसे गणित करने में उन्होंने भरसक प्रयत्न किए। नई तालीम सम्मेलन के सेवापुरी अधिवेशन में उन्होंने सत्रिय हिस्सा

लिया और १०+२+३ की नई प्रणाली के सबंध में उन्होंने अपने अध्ययनपूर्ण विचार प्रगट भी किए। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में भी अपने देहावसान के कुछ दिन पहले ही उन्होंने मेरे पास एक लेख भेजा था जो इसी अंक में अन्यत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

श्री वशीधरजी कई वर्षों से श्वास रोग से पीड़ित थे और उसके कारण काफी अस्वस्थ भी रहे। सेनापुरी सम्मेलन में उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि शायद वे आखिरी बार सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। लेकिन मुझे यह जरा भी कल्पना न थी कि वे इतने जल्द हमसे सदा के लिए बिदा ल लगे। आखिल भारत नई तालीम समिति की ओर से हम श्री वशीधरजी के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रगट करते हैं। श्री वशीधरजी की शिक्षा-सुधार संबंधी चिन्ता व तड़पन हमें हमेशा याद रहगा। वे वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से बहुत ही असन्तुष्ट थे और उन्हें दिन-रात यही फिक्र थी कि देश के विद्यार्थियों का भीषण किस प्रकार सुधारा जा सकता। 'नई तालीम' में हम उनके विचार निर्यात प्रकाशित करते रहेंगे। आशा है पाठकगण उनके लेखों का सदुपयोग करते रहेंगे।

रचनात्मक कार्यकर्ता और राजनीति :

हम इसी अंक में 'नई तालीम और लोकशिक्षा' शीर्षक लेख प्रकाशित कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उन विचारों का समावेश किया गया है जो बापू ने एक रचनात्मक कार्यकर्ताओं की बैठक में दिसम्बर १९४७ में व्यक्त किए थे। उस समय का चिन्तन आज भी रचनात्मक और विशेषकर नई तालीम के कार्यकर्ताओं के लिए चिन्तन करने योग्य है।

ऋषि विनोबा ने भी हमें कई बार समझाया है कि रचनात्मक कार्य को सत्ता और दलगत राजनीति से अलग रखना चाहिए। हाँ, सामान्य स्थिति में हम मतदाता-शिक्षण में भाग ले सकते हैं और सभी नागरिकों को समझा सकते हैं कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। हम मतदाताओं को विभिन्न राजनैतिक

सम्पादक—मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण—प्रधान सम्पादक

श्री वज्रुभाई पटेल

श्रीमती मदालसा नारायण

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण

नई तालीम और लोक-शिक्षण १७५ महात्मा गांधी

सब धर्मों का सार १७९ ऋषि विनोबा

"सह बीमं करवावहूँ" १८१ श्रीमन्नारायण

अनौपचारिक-शिक्षा १८८ स्व. बशीधर श्रीवास्तव

"करण परमोधर्म" १९५ मदालसा नारायण

राजकीय पक्ष और शैक्षिक कार्यक्रम १९८ श्री वज्रुभाई पटेल

हम भयभीत क्यों बनते हैं? २०२ सरला देवी

सेवाग्राम आ्यम वृत्त २०५

फरवरी—मार्च '७७

- * 'नई तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- * 'नई तालीम' का वार्षिक शुल्क बारह रुपए है और एक बच्चा का मूल्य २ रु है।
- * पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी सच्चा लिखना न भूलें।
- * 'नई तालीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा अ भा नई तालीम समिति, सेवाग्रामके लिए प्रकाशित और राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

राष्ट्रपति अहमद की याद में

मलेशिया की राजकीय यात्रा से वापिस आकर १० फरवरी को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने लोकसभा के आगामी चुनावों के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए और दूसरे दिन ही, शुक्रवार को सुबह गम्भीर हृदय रोग के कारण उनका देहावसान हो गया। सारे देश में अज्ञानक गहरे शोक का वातावरण छा गया। संसार के लगभग सभी राष्ट्रों की ओर से भी संवेदना के सन्देश आने लगे। तीसरे दिन नई दिल्ली की जामा मस्जिद में जहाँ स्वर्गीय राष्ट्रपतिजी नियमित रूप से नमाज के लिए जाया करते थे उनकी अंत्येष्टि की गई। अब तो उनका स्मरण मात्र ही शेष रह गया है।

वर्ष : २५

अंक : ४

राष्ट्रपति अहमद से हमारा बहुत वर्षों से घनिष्ट परिचय रहा। ऊँचे से ऊँचे पदों पर रहते हुए भी उनकी शराफत व सौजन्य ज्यों का त्यों बना रहा। वे बड़े दिल और दिमाग के इन्सान थे। उनकी राष्ट्रीय भावना हमेशा उच्च बोटि की रही। वे पक्के मुसलमान थे, लेकिन सभी मजहबों का समान आदर करते थे। साम्प्रदायिकता से वे बिल्कुल अछूते रहे। सर्व धर्म-समभाव आदर्श के वे एक उज्ज्वल

लिया और १०+२+३ की नई प्रणाली के सबध में उन्होंने अपने अध्ययनपूर्ण विचार प्रगट भी किए। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में भी अपने देहावसान के कुछ दिन पहले ही उन्होंने मेरे पास एक लेख भेजा था जो इसी अंक में अन्यत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

श्री वशीधरजी कई वर्षों से द्वास रोग से पीड़ित थे और इसके कारण काफी अस्वस्थ भी रहे। सेवापुरी सम्मेलन में उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि शायद वे आखिरी बार सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। लेकिन मुझे यह जरा भी कल्पना न थी कि वे इतने जल्द हमसे सदा के लिए विदा ल लेंगे। आखिल भारत नई तालीम समिति की ओर से हम श्री वशीधरजी के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रगट करते हैं। श्री वशीधरजी का शिक्षा-सुधार संबंधी चिन्ता व तड़पन हम हमेशा याद रहगा। वे वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से बहुत ही असन्तुष्ट थे और उन्हें दिन-रात यही फिक्र थी कि देश के विद्यार्थियों का भावपूर्ण किस प्रकार सुधारा जा सकगा। 'नई तालीम' में हम उनके विचार नियमित प्रकाशित करते रह रहे हैं। आशा है पाठकगण उनके लेखों का सदुपयोग करते रहेंगे।

रचनात्मक कार्यकर्ता और राजनीति :

हम इसी अंक में 'नई तालीम और लोकाशिक्षा' शीर्षक लेख प्रकाशित कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रापिता महात्मा गांधी के उन विचारों का समावेश किया गया है जो बापू ने एक रचनात्मक कार्यकर्ताओं को बैठक में दिसम्बर १९४७ में व्यक्त किए थे। उस समय का चिन्तन आज भी रचनात्मक और विशेषकर नई तालीम के कार्यकर्ताओं के लिए चिन्तन करने योग्य है।

ऋषि विनोबा ने भी हमें कई बार समझाया है कि रचनात्मक कार्य को सत्ता और दलगत राजनीति से अलग रखना चाहिए। हाँ, सामान्य स्थिति में हम मतदाता-शिक्षण में भाग ले सकते हैं और सभी नागरिकों को समझा सकते हैं कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। हम मतदाताओं को विभिन्न राजनैतिक

दलो के उद्देश्यो व कार्यक्रमो के बारे में भी तुलनात्मक जानकारी दे सकते हैं। किंतु पूज्य विनोबाजी ने हमारे लिए एक 'संक्षेप रेखा' खींच दी है और वह यह कि मतदाता शिक्षण भी चुनावो के समय न दिया जाए ताकि रचनात्मक कार्यकर्ता राजनीति के दलदल में न फँस जाएँ और चुनावो की धूल व धोरभूल में लिप्त न हो जाएँ। चुनावो के पहले और बाद में भी यह व्यापक लोक शिक्षण तो चलता ही रह सकता है।

हम आशा करते हैं कि महात्मा गांधी और ऋषि विनोबा के सही मार्गदर्शन का ध्यान सभी रचनात्मक कार्यकर्ता सावधानी से रखेंगे और उसी के अनुसार अपना व्यवहार व कार्यक्रम ढालने का पूरा प्रयत्न करेंगे।

भारत अपने आत्मबल से सब की जीत सकता है। भारत यदि किसी को वाई पैगाम दे सकता है तो वह प्रेम और सत्य का ही पैगाम होगा। यदि हम सच्ची गाति चाहते हैं तो हम अपने सत्प्रयत्नों से सम्पूर्ण संसार में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित करना होगा।

मनुष्य के जीवनमें प्रेम रस भरा रहेगा तो सृष्टि के समान मनुष्य भी हरा भरा रहेगा।

जमहूरियत के इस जमान में गरीब से गरीब की जागृति के इस युग में यही सब से अच्छा और उपयोगी संदेश है।

—बापू

नई तालीम और लोक-शिक्षण

महात्मा गांधी

(अपन परिनिर्वाण के कुछ सप्ताह पहले ही दिसम्बर (पूर्वाध्न), १९४७ में एक दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हिंदुस्ताना तालीमी सघ व रचनात्मक कायकर्ता समिति के कुछ सदस्य नई दिल्ली में मिले। इनमें डा. जाकिर हुसैन, आचार्य कृपस्थानी, श्री शंकरराव देव व श्री दिवाकरजी भी शामिल थे। कई घण्टे तक 'रचनात्मक कायकर्ता और राजनीति' विषय पर चर्चा होती रही। गांधीजी ने अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा कि रचनात्मक कायकर्ताओं को राजनीति पर अपना गहरा प्रभाव डालना चाहिए, किन्तु राजनीति में उलझना नहीं चाहिए। उन्हें तो निरन्तर लोक-शिक्षण के काम में लग रहना हैं। इस लोक शिक्षण के काम को व्यापक ढंग से सञ्चालित करना नई तालीम की जिम्मेवारी है। हम गांधीजी के शब्दों में ही इस चर्चा का सारांश इस सख में प्रकाशित कर रहे हैं।)

जिस प्रकार एक फौज के लिए रक्त रजित युद्ध में भाग लेने के पहले नियमित ड्रिल जरूरी है उसी प्रकार एक अहिंसक सेना के लिए रचनात्मक कार्यक्रम अत्यन्त आवश्यक है। भारत ने अहिंसक रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा ही स्वराज्य प्राप्त किया है और उसे सुरक्षित रखने के लिए रचनात्मक प्रवृत्तियाँ उतनी ही जरूरी हैं।

कुछ रचनात्मक कार्यकर्ताओं का खयाल है कि आजादी मिलने के बाद अब खादी, ग्रामोद्योग आदि को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें स्वयं राजनीति में प्रवेश करना चाहिए ताकि उनके अनुकूल शासन की व्यवस्था बनाई जा सके। लेकिन यह विचार भ्रम पर आधारित है। जैसे ही एक अहिंसक दल राज्य सत्ता प्राप्त करेगा उसमें विरोधाभास पैदा होगा और वह अन्त में असुद्ध बन जाएगा। गांधी सेवा सघ के सदस्यों ने कुछ समय तक कोशिश की कि विधान सभाओं में जाकर राजनीति को शुद्ध करें और उसमें से हिंसा और भ्रष्टाचार को दूर करें। लेकिन उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी और आखिर सघ को विसर्जित किया गया। इसलिए

रचनात्मक कार्यकर्ताओं को पहले अपना ही घर व्यवस्थित करना चाहिए ताकि अपेक्षित गुणों का विकास हो सके। कार्यकर्ताओं को राज्य-सत्ता का मार्गदर्शन करना चाहिए, वे स्वयं उसमें उलझ न जाएँ।

यह सही है कि रचनात्मक कार्यकर्ता अब तक विभिन्न कार्यक्रमों को पट्टे-तिखों के दिमाग तक नहीं पहुँचा पाए हैं और जनता के हृदय तक उनका स्पर्श नहीं हुआ है। यह हमारी कमजोरी और दिवालियापन है। रचनात्मक कार्य का महत्व केवल आर्थिक नहीं है। वह एक जीवन-पद्धति है। रचनात्मक कार्य का उद्देश्य सिर्फ बेकारों को मजदूरी के रूप में आर्थिक सहायता पहुँचाना नहीं है; उसका मुख्य लक्ष्य है एक अहिंसक समाज की रचना। हम अब तक इस दिशा में सन्तोषजनक प्रगति नहीं कर सके हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हमारे कार्यकर्ताओं का गुण-विकास हो ताकि वे रचनात्मक कार्य की अहिंसक भूमिका भलीभाँति समझ सकें। हमारी सफलता कार्यकर्ताओं के अन्तःकरण की शुद्धता पर आधारित होगी; अधीरता हमारे लिए घातक बनेगी।

अभी तक हमारे कार्यकर्ता अधिकतर शहरों से आए हैं। अब यह जरूरी है कि ये कार्यकर्ता सीधे गाँवों से आएँ ताकि वे ग्रामीण जनता के दिल तक पहुँच सकें। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न रचनात्मक संस्थाएँ समग्र दृष्टि से कार्य करें। यदि ये संस्थाएँ मिलकर बिना किसी द्वैत भावना के काम करेंगी तो हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। किन्तु यदि वे अपने आपसी व्यवहार में अहिंसा और सद्भावना का वातावरण छड़ा न कर सकें तो फिर उनका प्रभाव परिवेश में न फैल सकेगा। इस समय विभिन्न रचनात्मक संस्थाएँ अलग-अलग कार्य कर रही हैं। उदाहरण के लिए, चर्खा सभ और ग्रामोद्योग सभ के अलग-अलग भंडार और बिक्री केन्द्र हैं। ये दोनों सभ मिलकर एक ही भंडार और बिक्री केन्द्र द्वारा अपना काम क्यों नहीं चलाते? इन कार्यकर्ताओं के बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी हिंदुस्तानी तालीम सभ क्यों नहीं उठा लेता?, यदि हम इन कार्यों में

भी पारस्परिक सहयोग नहीं कर सकते तो इसका यही अर्थ है कि कार्य-कर्त्ताओं ने अब तक सत्य और अहिंसा का सच्चा अर्थ ही नहीं समझा है।

मैं इस लोक-शिक्षण के काम की जिम्मेवारी तालीमी सघ पर डालना चाहता हूँ। यह सभी कार्य प्रौढ शिक्षा का है। देश में इस समय भी साम्प्रदायिकता का वातावरण फैला हुआ है। हम जिन्दगी भर सर्व-धर्म समभाव की बात करते रहे हैं। इसलिए साम्प्रदायिक मनो-वृत्ति को बदलने का काम भी लोक-शिक्षण का है, और वह तालीमी सघ को ही करना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब कि सघ का प्रत्येक सदस्य स्वयं अपने हृदय को अत्यन्त शुद्ध बनाए। लोक शिक्षण का यह बुनियादी काम नहीं तालीमी को ही करना है। मैं भी अपने आपको इसमें शामिल करता हूँ, क्योंकि बुनियादी शिक्षा के विचार को मैंने ही जन्म दिया है।

डा. जाकिर हुसैन — “यदि सभी रचनात्मक सस्थाएँ मिलकर एक सघ बना लेंगी तो क्या वे सत्ता की राजनीति से अलग रह सकेंगी ?”

गांधीजी — “मैं नहीं चाहता हूँ कि रचनात्मक सस्थाओं का सघ किसी भी प्रकार काँग्रेस या शासन का प्रतिद्वन्द्वी बने। यदि यह सघ सत्ता की राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो वह बरबाद हो जाएगा। हम मनदाताओं का सही मार्गदर्शन तभी कर सकते हैं जब रचनात्मक कार्यकर्त्ता सत्ता से दूर रहकर शुद्ध और नि स्वार्थ सेवा में ही लगे रहें। जनता-जनार्दन के ऊपर यह नैतिक प्रभाव सत्तायुक्त शासन के प्रभाव से भी अधिक मूल्यवान होगा। ऐसा समय आ सकता है जब लोग ही स्वयं नहों कि हमारे सिवाय वे और किसीको सत्ता में नहीं रखना चाहते। उस समय इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। लेकिन मैं शायद उस समय जीवित नहीं हूँगा। यदि ऐसा समय कभी आए तो रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं में से ही कोई ऐसा व्यक्ति निकल आएगा जो शासन की बागडोर सम्भाल सके। उस समय तक भारत एक आदर्श राज्य बन जाएगा।”

डा जाकिर हुसैन - "इम आदर्श राज्य के संचालन के लिए क्या आदर्श कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं होगी ?"

गांधीजी - "हम अपनी पसंद के व्यक्तियों को विधान सभाओं में भेज सकते हैं लेकिन हमें स्वयं शासन में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस समय सभी कांग्रेस जन सत्ता के पीछे दौड़ रहे हैं। हम भी इसी दौड़ में शामिल न हो जाएँ। हमें तो सत्ता की राजनीति और उसकी अगुआई से बिलकुल दूर रहना है। रचनात्मक संस्थाओं का उद्देश्य राजनैतिक सत्ता को उत्पन्न करना है उस पर कब्जा नहीं करना है। यदि हम यह मान लें कि राजनैतिक सत्ता की उत्पत्ति के बाद उसे भोगने का हमारा भी हक है तो फिर हमारा पतन हो जाएगा। इस समय राजनीति भ्रष्ट हो गई है। उसमें जो कोई प्रवेश करता है वह भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हमें तो उससे दूर ही रहना है। इससे हमारा प्रभाव जनता में बढ़ेगा। हमारी जितनी आन्तरिक पवित्रता होगी उतना ही हमारा प्रभाव अनायास जनता पर बढ़ता जाएगा।

"यदि आप मेरी बात को ठीकतौर से समझेंगे तो फिर आपमें चारों ओर फैले हुए भ्रष्टाचार को दूर करने की शक्ति पनपेगी। आपका नाम कांग्रेस या सरकार में जाना नहीं है, आपका-मुख्य कार्य तो आम जनता में है। आपको तो गाँवों को फिर जीवित करना है ताकि वहाँ अधिक खुशहाली और लोक-शिक्षण हो और लोग व्यक्ति मजबूत बने।

"यदि मतदाता आपके साथ हैं तो फिर शासन में जाने की चिन्ता नहीं होनी चाहिए। आपको तो जड़ पकड़ कर रखना है। इस दृष्टि से आत्म शुद्धि ही सच्ची परीक्षा है। मुट्ठीभर सच्ची भावना के रक्षण रक्षण कार्य करने वाले व्यक्ति सारे वातावरण को बदल सकते हैं। यह कार्य है बहुत बठिन लेकिन उसकी सम्भावनाएँ सफलता से भरी हैं।

"अतः मैं, मैं यही कहूँगा कि अपनी सभी कमजोरियों को निरास फाँटिए और राजनैतिक सत्ता को हथियाने का विचार ही दिमाग से निरास दीजिए। तभी आप सत्ता का सही मार्गदर्शन कर सकेंगे। इसमें जनता का भी बल्ल्याण निहित है। और कोई दूसरा मार्ग नहीं है।"

सब धर्मों का सार

ऋषि विनोबा

(य. ए. विशेष एव दुःखद संयोग हुआ कि ११ फरवरी को अद्वैत जमनासातजा बजाज की पुण्य तिथि के दिन ही राष्ट्रपति अहमद का अचानक देहावसान हो गया। समाचार सुनते ही ऋषि विनोबा ने कहा—
 पि आज दिग्युसहस्रनाम-स्तुति के बाद इन स्वर्गीय राष्ट्रपतिजी की पावन-स्मृति में दो मिनट का मौन रखेंगे। मौन के बाद पूज्य विनोबाजी ने जो विचार प्रमट किए वे पाठकों को जानकारी के लिए यहाँ दिए जा रहे हैं।)

अभी हमने दो मिनट मौन रखा यह राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के आज सुबह ८-५२ पर परलोक जाने की स्मृति में रखा था। अज्ञान की खबर आई कि वे दिवंगत हो गए। वे बीमार थे यह तो मालूम था। पर बाद में अच्छे होने की खबर भी आई थी। एक न एक दिन जाना तो सभी को है।

उनका और बाबा का व्यक्तिगत परिचय था। असम में बाबा की डेढ़ साल पदयात्रा हुई। उसमें उनसे कई बार मिलने का प्रसंग आया था। गरीबों को जमीन बाँटने का बाबा का जो काम है, उसमें वे बहुत दिलचस्पी लेते थे। उन्होंने कहा, “सब धर्मों का सार है, गरीबों को, दीनों को, दुखियों को मदद देना।” वे थे तो मुसलमान धर्म के, लेकिन सब धर्मों का यह सार उन्होंने बताया। यह काम बाबा से हो रहा है इससे उनको बहुत खुशी होती थी। वे कहते थे आपको सब धर्मों का आशीर्वाद प्राप्त है। दीनों को, दुखियों को, गरीबों को मदद देना यही एकमात्र सब धर्मों का सार है। कुरान शरीफ में भी ऐसा ही कहा है, अरे, सब धर्मवालों तुम एक हो, झगड़ो मत और —

फलाविकुल खैरात

खैरात में एक दूसरे से होड़ करो। गरीबों को मदद देने में निमित्तमात्र बनो। सब धर्मों का यही सार है।

शकराचार्य ने भी यही कहा है, 'देय दीनजनाय च वित्तम्,' गरीबों को मदद देनी चाहिए।

फखरुद्दीन साहब का मेरा परिचय था। वे तो चले गए। बाबा को भी जाना है। उनकी जो समस्त बुद्धि थी वह अद्भुत थी। उन्होंने जो सब धर्मों का सार निकाला, गरीबों को मदद करना, इससे बेहतर सार हो नहीं सकता। तो उनका मेरा जो व्यक्तिगत परिचय था उसके आधार से उनके सबध में मैंने ये बातें कही।

* * * *

आज जमनालालजी का पुण्य दिन है। उनको गए ३५ साल हुए। १९४२ में वे गए। उसी साल महादेवभाई गए। जमनालालजी ११ फरवरी को गए। महादेवभाई अगस्त में गए। दोनों का सबध बापू के साथ जुड़ा हुआ था। जमनालालजी का जो सबध बापू के साथ था वह बापू के पाँचवें पुत्र के नाते था और महादेवभाई का लेखक के नाते। एक बज्रू महादेवभाई और दूसरी बज्रू जमनालालजी। दोनों गाँधीजी के साथ पूरी तरह से जुड़ हुए थे। उन तीनों का स्मरण मुझे सतत होना है। मैं याद करता हूँ उनको जो गाँधीजी के साथ जुड़े हुए थे। बा (कस्तूरबा), महादेवभाई जमनालालजी और किशोरलालभाई इन चारों का स्मरण गाँधीजी के स्मरण के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक गाँधीजी का नाम रहेगा, तब तक इन तीनों-चारों का नाम रहेगा।

इससे अधिक क्या कहना? यहाँ बैठी हूँ भरताजी (जानकी देवी)। वह भगवद् भक्ति में जमनालालजी से किसी तरह पिछड़ी हुई नहीं है। आपकी उम्र अभी ८४ साल की है। लेकिन उम्र के ८५ वें वर्ष में ही वे रोज किणुसल्लसनाम पढ़ती हैं।

यह जो भरत राम मंदिर है वह जमनालालजी का उत्तम स्मारक है। इससे अधिक आपका समय लेने की जरूरत नहीं। सबको प्रणाम।

जय जगत्

“सह वीर्यं करवावहै”

श्रीमन्नारायण

गांधी परिवार में सह-भोजन के अवसर पर सामान्यतः ‘ओम् सह नावतु’ का मंत्र उच्चरित किया जाता है। दर असल उपनिषद् का यह शान्ति मंत्र गुरु और शिष्य के सहजीवन का आदर्श है। उसी में ‘सह वीर्यं करवावहै’ का निर्देश दिया गया है— अर्थात् गुरु शिष्य दोनों एकसाथ पुरुषार्थ करें। मेरी दृष्टि से यही ‘बुनियादी शिक्षा’ का मूल मंत्र है।

गांधीजी ने हमें बार-बार समझाया था कि सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे और विभिन्न विषयों का व्यावहारिक ज्ञान उत्पादक व समाजोपयोगी क्रियाकलापों द्वारा दिया जाए। उत्पादक-श्रम द्वारा तभी वीर्यवत् विकास भी हो सकता है जब शिक्षक खेती व उद्योगशालाओं में विद्यार्थियों के साथ बन्धों से बन्धा मिलाकर काम करे और श्रम के साथ उनका सामने ज्ञान की गंगा भी बहाते रहे। उत्पादक कार्य करते समय यह पता ही न लगे कि कौन शिक्षक है और कौन विद्यार्थी। जब गुरु और शिष्य मिलकर श्रम करेंगे और पारस्परिक द्वेष-भाव लेगमात्र न होगा तभी विद्या तेजस्वी बनेगी। इसीलिए ऋषियों ने प्रार्थना की थी —

‘सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनाऽवधीतमस्तु। मा विद्विषावहै।’

* * * *

हाल ही में आचार्य कानासाहब कातेलकर ने हमें एक बड़ी कृपाजनक जानकारी दी। कई वर्ष पहले भारत शासन ने जापान सरकार से निवेदन किया था कि चुने हुए भारतीय विद्यार्थियों को जापानी कृषि शास्त्र का व्यावहारिक शिक्षण दिया जाए ताकि वे यह समझ सकें कि हिन्दुस्तान के खेतों में भी किस प्रकार की एकड़ उत्पादन तिगुना-चौगुना बढ़ाया जा सकता है। जापानी सरकार फौरन राजी हो गई और यूनिवर्स पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा देशभर से

फस्ट क्लान फस्ट कृषि-स्नातक चुनकर जापान भेज दिए गए। जापानके कृषि-डायरेक्टर ने उनका स्वागत किया और अपने छात्रालय में उन्हें सन्तुष्टि स्थान दिया। दूसरे दिन तड़के सुबह ही वे छात्रालय गए, भारतीय विद्यार्थियों को जगाया और उन्हें अपने साथ काम करने के लिए फार्म पर ले गए। उन्होंने तीन-चार घंटे कमकर काम किया और कराया। काम करते-करते कृषि-संबंधी मूल्यवान ज्ञान भी देते रहे। तीसरे पहर भी इसी तरह खेतों में काम चलता रहा।

यह सिलसिला चार-पाँच दिन तो चला। फिर एक दिन भारतीय विद्यार्थी डायरेक्टर से कहने लगे— 'साहब, हमारा क्या था कि हिन्दुस्तान के कृषि-महाविद्यालयों की तरह जापान में भी पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन क्वासरूमों में कराया जाता होगा और बीच बीच में फार्म पर कुछ व्यावहारिक कार्य करना पड़ता होगा। लेकिन आप तो हमसे रोज मजदूरों की तरह ही काम कराते हैं। यही सिलसिला रहा तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे।

"लेकिन मैं भी तो आपके साथ मेहनत करता हूँ और जागहारी भी देना रहता हूँ।" डायरेक्टर ने उत्तर दिया।

"साहब, हम अपने कृषि-महाविद्यालयों के सर्वप्रथम विद्यार्थी हैं। लेकिन इस तरह मजदूरी करने की हमें आदत नहीं है।"

"जापान में तो इसी प्रकार खेती की शिक्षा दी जाती है।" डायरेक्टर ने दोहराया।

"फिर क्या किया जाए?" विद्यार्थी पूछने लगे।

"मुझे भारत सरकार को लिखना होगा कि आपको वापिस बुला लिया ज.ए। अफसोस है कि मैं आपको कृषि की शिक्षा नहीं दे सकूँगा।" डायरेक्टर ने दृढ़ शब्दों में उत्तर दिया।

और कुछ दिन बाद ये चुने हुए भारतीय कृषि-स्नातक जापान से वापिस भेज दिए गए। हमारी शिक्षा-प्रवृत्ति के ऊपर इससे अधिक और कौनसा अविश्वस का प्रस्ताव (बोट आफ नो कॉन्फिडेंस) हो सकता है?

कई बार कृषि विनोवा ने भी कहा है कि हमारे कृषि-कालिजों में ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसके कारण विद्यार्थी गरमी और सरदी सहन करने लायक नहीं रहते— फिर वे खेती कैसे करेंगे ? वे तो सिर्फ नौकरी ही ढूँढ़ेंगे न ?

* * * *

काफी साल पहले जब मैंने गांधी विचार धारा को फैलाने के लिए विश्व भ्रमण किया था तब जर्मनी जाने का मौका मिला। उस समय मैं बर्लिन के टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट को भी देखने गया था। वहाँ के अध्यक्ष से मैंने पूछा — “आप अपनी इन्स्टीट्यूट में ‘प्रैक्टिकल ट्रेनिंग’ किस प्रकार देते हैं ? जर्मनी के इंजीनियर तो दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। इसका क्या रहस्य है ?”

‘प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से आपका क्या मतलब है ?’ अध्यक्ष ने पूछा।

‘आप विद्यार्थियों को किस तरह की व्यावहारिक ट्रेनिंग देते हैं जिसकी वजह से वे इतने मेहनती व कार्य-कुशल इंजीनियर बनते हैं ?’ मैंने जानना चाहा।

‘देखिए, हमारा बहुत कड़ा नियम है कि जिन छात्रों को अस्थाई प्रवेश दिया जाता है उनसे छ. महीने तक हम मामूली मजदूर जैसी भएँ मेहनत करवाते हैं। सरदी, गरमी और बरसात में बठिन परिश्रम करते हुए जो विद्यार्थी बीमार नहीं पड़ते उन्हें ही हम स्थाई प्रवेश देते हैं। जो यह शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर सकते उनका अस्थाई प्रवेश रद्द कर दिया जाता है। वस यही हमारी व्यावहारिक शिक्षा है।’

यह सुनकर मैं तो दंग रह गया। जर्मन इंजीनियरों व टेक्नीशियनों की कार्य-कुशलता व धम-निष्ठा का यही राज है। उस समय दूसरे महायुद्ध के बाद बर्लिन शहर का शायद ही कोई मकान साबुत बचा होगा। बमबारी की वजह से करीब सभी इमारतें टूट-फूट गई थी। कुछ जर्मन नवयुवकों से मैंने पूछा — ‘अब आप अपने शहर को फिर कैसे आबाद करेंगे ?’ उन्होंने तुरन्त आत्म-विश्वास से भरे ऊँचे स्वर में कहा — “हमारे शरीर और दिल में ताकत है। हम अपने

देश का फिर निर्माण कर लेंगे। कोई चिन्ता की बात नहीं है। हमारे राष्ट्र को कोई नष्ट नहीं कर सकता।”

जर्मन नौजवानों का आत्मविश्वास और आशावाद देखकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। उनकी शिक्षा-पद्धति ही उनकी प्रगति का सच्चा रहस्य है।

* * * *

अपने विश्व भ्रमण के दरमियान मैं न्यूयार्क में आधुनिक शिक्षा के पितामह प्रोफेसर जोन ड्यूई से भी मिला था। जब मैंने उन्हें गांधीजी की ‘बेसिक एज्यूकेशन’ नामक पुस्तक भेंट की तो उन्होंने फौरन पन्ने खोलकर उसका सारांश पढ़ लिया और मेरी ओर देखकर बोले — ‘अब मेरी उम्र लगभग ६० वर्ष की है। इसलिए अफसोस है कि अब मैं इस योग्य नहीं हूँ कि गांधीजी के बुनियादी तालीम के विचारों को कार्यान्वित कर सकूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि गांधीजी की शिक्षा-पद्धति तो हमारी प्रणाली से कई कदम आगे है।’

“किस प्रकार?” मैंने पूछा।

‘मैं तो अपनी ‘प्रोजेक्ट मेथड’ द्वारा विद्यार्थियों को कुछ व्यावहारिक ज्ञान देने का प्रयत्न करता रहा हूँ। किन्तु गांधीजी तो उत्पादक-श्रम के जरिए जुदा-जुदा विषयों का ज्ञान भी देने की योजना बना रहे हैं। यह तो बड़ा क्रान्तिकारी विचार है। इसका पूरी तरह सफलतापूर्वक प्रयोग होना चाहिए।”

किन्तु हमारे देश के शिक्षा-शास्त्रियों को तो ‘बेसिक शिक्षा’ का नाम ही नहीं सुहाता। मानो उस लपज से उन्हें कुछ एलर्जी हो गई है। ‘बेसिक’ की जगह वे ‘बक-एकम्पीरियेन्स’ शब्द पसन्द करते हैं। यह लपज रूस से लिया गया है। मोठारी बमीशन ने इसका इस्तेमाल किया था। अब सुना है कि इस शब्द को रूस के शिक्षा शास्त्रियों ने ही त्याग दिया है। लेकिन हमारी सरकार व भारत के विशेषज्ञ भला उसे क्यों छोड़ेंगे? स्वराज्य मिले लगभग तीस वर्ष हो गए, लेकिन हमारी गुलामी मनोवृत्ति बरौब बंती ही बनी हुई है। अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेजियत तो पहले से भी कुछ अधिक बढ़ी है।

* * * *

हाल ही में कई विदेशी शिक्षा-शास्त्रियों व अर्थशास्त्र के विद्वानों ने गांधीजी की 'नई तालीम' योजना की मुक्त कंठ से सराहना की है। स्वीडन के मशहूर विचारक डा गुनार मोरडाल ने अपने प्रख्यात ग्रन्थ "एशियन ड्रामा" में स्पष्ट राय जाहिर की है कि भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में 'बेसिक' शिक्षा द्वारा ही नई पीढ़ी को उपयोगी तालीम दी जा सकती है जिससे उत्पादक-श्रम के जरिए वहाँ की सर्वतो-मुखी उन्नति हो सके। प्रो ईवन ईलिच तो ऐसी 'डी स्कूलिंग सोसाइटी' की कल्पना पेश कर रहे हैं जिसमें वर्तमान ढंग के स्कूलों की जरूरत ही न रहे और खेतों व फैक्ट्रियों में काम करते हुए विद्यार्थियों को समाज उपयोगी शिक्षण प्राप्त होता रहे। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा विकास कमीशन ने 'लनिंग टु बी' नामक अपनी रिपोर्ट में इसी प्रकार की सिफारिश की है और कहा है कि शिक्षा, जीवन के नियाशीलों द्वारा जीवन भर चलती रहनी चाहिए। इस कमीशन ने प्राथमिक और माध्यमिक दस वर्ष की शिक्षा का नाम 'बेसिक' ही दिया है किन्तु भारत में हम इस शब्द से अभी झिझकते हैं। तनजानिया के राष्ट्रपति डा नैरेरे ने अपने देश में गांधीजी के आदर्शों के अनुरूप ही शिक्षण-योजना चालू कर दी है और इस प्रयोग का प्रभाव अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रों में भी फैल रहा है। इंग्लैंड के प्रोफेसर कामिल ने 'एज्युकेशन फॉर सेल्फ हेल्प' नामक पुस्तक में वर्धा शिक्षण-योजना की जोरदार तफ्ती में तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अब हमें खेती के शिक्षकों के स्थान पर किसान शिक्षक ढूँढने चाहिए जिन्हें कृषि का प्रत्यक्ष अनुभव है और जो मौजवानों के साथ मिलकर 'सह-बोधम्' के लिए तैयार हैं। कुर्सी पर बैठकर भाषण देने वाले प्राध्यापकों की अब जरूरत नहीं है, वे 'आउट ऑफ डेट' हो गए हैं।

* * * *

करीब दो साल पहले मैं केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि द्वारा आयोजित उत्तर भारत रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए अल्मोडा जिले के कोसानी आश्रम की ओर जा रहा था। यही पूज्य बापूजी ने सन् १९२६ में कुछ दिन हिमालय के शान्त वातावरण

में रहकर 'अनासवितयोग' की भूमिका लिखी थी। रास्ते में एक प्राकृतिक झरना आया जहाँ हमने पानी पीने के लिए मोटर रोकी। उसी समय बारह वर्ष का एक तेजस्वी लड़का अपने हाथ की बनी स्ट्रोवरी-फल की कई छोटी डलिया लेकर बेचने आया। मैंने उसके चेहरे से प्रभावित होकर दो डलिया खरीद ली। प्रत्येक डलिया एक रुपए की थी।

"तुम दिन भर में कितनी डलिया बेच सते हो?" मैंने पूछा।

'आठ-दस।' उस नवयुवक ने उत्तर दिया।

'दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है?'

'करीब आठ रुपया।'

'तुम पढ़ भी रहे हो?' मैंने पूछा।

'जी हाँ, सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ, वाम करके कमाता भी हूँ और अपने बूढ़े माँ बाप को संया करता हूँ।'

यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। यही तो है 'नई तालीम' की भावना। परिश्रम, स्व-वलम्बन और साथ ही शिक्षण भी। प्रसन्न होकर मैंने उस विद्यार्थी की दो डलियाँ और खरीद ली। वह भी खुश हो गया। बाद में कौसानी की ओर जाते हुए मुझे यह सोचकर चिन्ता हुई कि पुराने ढंग की स्कूली पढ़ाई के कारण इस होनहार, पुष्पार्थी नवयुवक का वही तेज फीका न पड़ जाए। हमारी वर्तमान शिक्षा का ढंग ही ऐसा विचित्र है कि वह परिश्रमी बालको को 'बादू' बनाकर निरुत्साह कर देता है।

कुछ समय पहले मुझे माउण्ट आबू में राजस्थान शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करने बुलाया गया था। वहाँ प्रदेश भर के प्रमुख शिक्षा-शास्त्री एकत्र हुए थे। राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री हरदेव जोशी ने स्वयं सम्मेलन की अध्यक्षता की। अपने भाषण के अन्त में उन्होंने गहरा दुःख व्यक्त किया कि राजस्थान जैसे गरीब प्रदेश में आधुनिक शिक्षा-पद्धति की वजह से नई पीढ़ी पुराने-हीन बनती जा रही है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा — "पहले जब कोई नौजवान किसी गाँव से बाहर मालिज में पढ़ने के लिए बस स्टैंड की ओर जाता था तो वह हाथ

में अपना बक्स और सिर पर बिस्तर रखकर अपने पिता के साथ चलता था। अब जिस समय वही नौजवान कालिज में पढ़कर भाँव वापस आता है तो बेचारे बूढ़े बाप के सिर पर बिस्तर होता है, हाथ में लडके का सूटकेस, और 'बाबू साहब' पतलून में हाथ डालकर शान से पिता के आगे आगे चलने है।" यह हास्यास्पद दृश्य है हमारी वर्तमान शिक्षा का साथ ही अत्यंत 'ट्रैजिक' भी।

* * * *

गत नवम्बर के अन्त में वाराणसी के समीप सेवापुरी आश्रम में अखिल भारत नई तालीम समिति सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। उसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति श्री बी डी जत्ती ने किया। सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रदेशों से लगभग २०० बुने हुए कार्यकर्ता शामिल हुए थे। अलग-अलग क्षेत्रों से बुनियादी व उत्तर-बुनियादी शालाओं के कार्य की रिपोर्टें दी गईं। उत्तर प्रदेश में कौसानी के नजदीक बहनों के लक्ष्मी आश्रम का विवरण पेश करने हुए बर्तों की सचालिका राधाबहन ने बताया कि आश्रम के शिक्षक व विद्यार्थिनी मिलकर खेती, और जंगल में रुकड़ी काटने आदि का कार्य करते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति उन्हें काम करते देखे तो यह पता नहीं चलता कि कौन शिक्षक है और कौन विद्यार्थिनी। उत्पादक कार्य के साथ छात्राओं को विविध विषयों का व्यावहारिक ज्ञान भी सहज ढंग से प्राप्त होता रहता है। आश्रम की विद्यार्थिनीयाँ ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र की हैं। किन्तु उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सराहनीय है।

यह रिपोर्टें सुनकर हम सभीको बहुत सन्तोष हुआ। 'सह कार्य करवावह' का एक जीता-जागता उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। बुनियादी तालीम का यही आदर्श अन्य संस्थाओं में भी कार्यान्वित हो सकेगा ऐसी आशा करनी चाहिए। तभी हमारा शिक्षण तेजस्वी बन सकेगा और भारत का भविष्य भी उज्ज्वल होगा।

अनौपचारिक शिक्षा

स्व बंशीधर श्रीवास्तव

अनौपचारिक शिक्षा क्या है ?

आफ्रिका में पश्चिम देशों द्वारा उपनिवेश स्थापित होने के पहले कहीं भी औपचारिक स्कूल नहीं थे। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। वे काम करते हुए और जीवन जीते हुए (वकिंग और लिविंग) सीखते थे। इस तरह शिक्षा अनौपचारिक थी। वह अनौपचारिक प्रणाली शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यन्त बिलवस्व अनुभव है। (युनेस्को रिपोर्ट पृ ५) यह उदाहरण सन्जानिया के राष्ट्रपति जूलियस निक्वेरे की शिक्षा पर लिखी हुई पुस्तिका से लिया गया है (इन पुस्तिका का अनुवाद नहीं तासीम पत्रिका में छपा है) इसी प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा लगभग सभी देशों में प्रचलित थी। और भारत के लाख-लाख बच्चों के लिए तो अब भी शिक्षा का एक मात्र रूप है।

युनेस्को की यह रिपोर्ट औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में तो भेद करती है परन्तु अनौपचारिक शिक्षा और प्रासंगिक (इन्नी-डेंटल) शिक्षा में कोई भेद नहीं करती। परन्तु माध्यमिक शिक्षा की सलाहकार समिति के सामने बोलते हुए भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार श्री जे पी नायक ने शिक्षा के तीन भेद दिए हैं —

(१) औपचारिक शिक्षा— यानी वह शिक्षा जो किसी संस्था में पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सुनियोजित ढंग से दी जाती है। इसमें पाठ्यक्रमेतर विषय भी शामिल हो सकते हैं।

(२) प्रासंगिक शिक्षा— जिसे बच्चे अपने आप अपने माँ बाप के सम्पर्क में बिना किसी नियोजन के अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। इसे ही कुछ लोगो ने सहज शिक्षा भी कहा है और

(३) अनौपचारिक शिक्षा.— जिसमें नियोजन की आवश्यकता पड़ती है।

हमारा कहना है कि प्रासंगिक शिक्षा नाम की शिक्षा जो अनायास प्राप्त कर ली जाती है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। दबई और जुलाहा अपने बच्चों को निहायत नियोजित ढंग से अपना अपना काम सिखाते हैं और उस काम को सीखने में बच्चों को पर्याप्त आयास करता पड़ता है। प्रासंगिक ढंग से अनायास किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती, यहाँ तक कि सबसे सरल लगने वाली खेती के काम की शिक्षा भी पिता अपने पुत्र को अपने साथ रख कर देता है। हल की मुठिया पकड़ना सिखाता है। इस प्रकार हल जोतना सिखाता है कि हल का फन बैल के पैर में न लग जाए। अगर यह सब आयास और नियोजन नहीं है तो नियोजन और क्या होता है ?

जो भी हो अब हमारी केन्द्रीय सरकार ने और राज्य की सरकारों ने भी अनौपचारिक शिक्षा के लिए नियोजन प्रारम्भ कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस प्रकार के अनौपचारिक शिक्षा के ४ हजार केन्द्र प्रदेश में स्थापित किए हैं।

अनौपचारिक शिक्षा क्यों ?

शिक्षा की वह प्रणाली, जिसका नियोजन केवल कुछ व्यक्तियों के लिए किया गया था, और वह भी उस समय जब विज्ञान की गति बहुत धीमी थी और मनुष्य अल्प काल में ही अपनी भौतिक दिमागी और वैज्ञानिक ज़रूरतों को पूरी कर लेने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लेता था, आज जब नए-नए ज्ञान-समूहों का बवण्डर सा आ गया है, और इस लोक तंत्र के युग में सभी को समान रूप से शिक्षा देने की बात बही जा रही है, अत्यंत अपर्याप्त मिद्ध हो रही है। इतना ही नहीं आज शीघ्रता से औद्योगीकरण की ओर बढ़ते हुए ससार में शिक्षा की यह प्रणाली पुरानी भी पड़ गई है। विज्ञान और टेक्नालजी की प्रगति ने और मनुष्य-मनुष्य सब बराबर है, की सर्वव्यापी चेतना इस शिक्षा प्रणाली की संकल्पना और संरचना में आमूल परिवर्तनों की माँग करती

है। अतः रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया है कि शिक्षा और उत्पादक उद्योग का परिपूर्ण समन्वय किया जाए; जिससे स्कूल जाने वाले विद्यार्थी अपने को एक अलग वर्ग के सामाजिक प्राणी समझने लगे। काम और शिक्षा का दूसरा भेद विलकुल मिटा दिया जाए। कम से कम इतना परिवर्तन आज की शिक्षा को आज के युग के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक है। अनौपचारिक शिक्षा में तो यह भेद विलकुल ही न रहे। (युनेस्को रिपोर्ट पृ. ४)

शिक्षा की इस संकल्पना ने एक नए विचार को जन्म दिया है— शिक्षा का असंस्थायीकरण और समाज का अविद्यालयीकरण। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हर्वास हर्ल्सच कहते हैं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज को संस्थागत शिक्षा से मुक्त कर दिया जाए जिससे मनुष्य को संस्थागत औपचारिक शिक्षा की रुढ़ियों से छुटकारा मिले। जब स्कूल-प्रणाली समाज के कुछ चुने हुए सम्भ्रान्त व्यक्तियों का इजारा घन जाती है तो साधारण विद्यार्थी इस शिक्षा पद्धति में पलने और बढने के बाद आज के युग की यथार्थता से कट जाता है, विलग हो जाता है और फलतः भ्रमित होकर हताश होता है।

संक्षेप में हमें निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है :—

(१) क्या संस्थागत शिक्षा आज के संसार के मास एजूकेशन की माँग को पूर्ति कर सकती है, (२) इसके लिए विद्यालयोंको साधन दें सकती है और (३) जिस गति से हमारी शिक्षा संस्थाएँ प्रगति कर रही हैं, क्या उमी प्रणाली और गति से चलते रहते वह हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकेगी। सीधा सा उत्तर है,—नहीं। इसी लिए अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि इस मद में जो घन खर्च किया जा रहा है, वह व्यायसंगत नहीं है (युनेस्को रिपोर्ट पृ. ४४) १९१० में विसित देशों में शिक्षा पर २०,००० लाख डालर से अधिक धन खर्च हो गया था जब कि विकासशील देशों में १२,००० लाख डालर से भी कम। क्या यह न्याय है? अगर इस अन्याय का परीक्षण करना

है तो सस्थागत शिक्षा प्रणाली के अभाव हमको दूसरी प्रणालियों की तलाश करनी होगी।

इसीलिए सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा पर व्यय किए जाने वाले धन में कमी की जाए और सस्थागत प्रणाली को, जो केवल कुछ सुविधा प्राप्त लोगों के लिए ही है बुनियादी रूप से बदल दिया जाये। (पृ ५६) कोई भी सामाजिक प्रक्रिया अगर कुछ विशेष सुविधा प्राप्त मनुष्यों के ही हित में है तो उसे समाप्त करना आज के लोकतन्त्र और समाजवाद के युग में आवश्यक है। इसीलिए आज इवान इल्लिच के असस्थाईकरण की बात आदर से सुनी जाती है। इनका दृढ़ मत है कि आज की सस्थागत शिक्षा प्रणाली अपर्याप्त ही नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि सस्थागत शिक्षा से भिन्न अनौपचारिक शिक्षा पद्धति अपनाई जाए।

अनौपचारिक शिक्षा के लिए नियोजन

अगर हम किसी भी काम को सुचारु रूप से करना चाहते हैं तो हमें उसे नियोजित ढंग से करना ही चाहिए। यह अच्छी बात है कि भारत सरकार और राज्य की दूसरी सरकारें अनौपचारिक शिक्षा के नियोजन का काम कर रही है, लेकिन प्रमुख प्रश्न यह है कि नियोजन की सीमा तक हो? अगर नियोजन करते समय हमने विकसित देशों के मामलों को ध्यान में रखा अथवा उन साधनों को जो हमारे तत्त्व सियों की ही प्राप्त है तो यह नियोजन हमें देश की यथार्थ स्थिति से दूर ले जाएगा और देश के प्रचुर धन की बरबद होगी। परिणाम वही होगा जो सामुदायिक विकास योजना के क्षेत्र में हुआ है। यानी ऊपर से न केवल सरकारी अफसरों की (नौकर बहना ठीक नहीं होगा) एक ऐसी फौज तैयार हो जाएगी जो ग्रामीण भारत का शोषण करेगी और व्यर्थ की समस्याएँ खड़ी करेगी। इससे सम्भ्रातों को ही बल मिलेगा और उनकी सुविधाओं में ही वृद्धि होगी तथा गाँव में रहने वालों के स्थान पर नगरवासियों का ही लाभ होगा। गाँव की जनता

एक बार फिर उस न्यायसंगत अधिकार से वंचित हो जाएगी जिसके लिए अनौपचारिक शिक्षा का यह नियोजन किया जा रहा है।

युनेस्को रिपोर्ट में असंदिग्ध शब्दों में यह बताया गया है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि इस नई संकल्पना को कार्यरूप में परिणित करने के लिए क्या किया जाए। जब रिपोर्ट यह कहती है कि उपनिवेश—पूर्व अफ्रीका की शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का एक दिलचस्प उदाहरण प्रस्तुत करती है और जब वह प्लूटार्क का उदाहरण देते हुए यह कहती है कि प्लूटार्क के अनुसार नगर ही सबसे अच्छा शिक्षक है तो रिपोर्ट एक प्रकार से यह भी कह देती है कि अनौपचारिक शिक्षा का नियोजन उस समुदाय की सीमाओं और साधनों को ध्यान में ही रख कर करना चाहिए, जिसके लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। और उस नियोजन में अधिक से अधिक साधारण ग्राम अथवा नगर वासियों की सहायता लेनी चाहिए। भारत में ८० प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं और भविष्य में भी गाँवों में ही रहेंगे। यही देश के हित में भी होगा। अतः जो भी नियोजन अनौपचारिक शिक्षा के प्रचार के लिए किया जाए उसमें इन गाँवों में प्राप्त साधनों को ही ध्यान में रखा जाए, नहीं तो योजना एक बार फिर जीवन की यथावस्था से बट जाएगी और नगरों द्वारा गाँवों के शोषण को रोक नहीं जा सकेगा।

प्राचीन भारत में अनौपचारिक शिक्षा

प्राचीन भारत में विचारपूर्वक अनौपचारिक शिक्षा का नियोजन किया गया था। हमारी संस्कृति में, दर्शन में, इतिहास में जो सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ था, उसे व्यासों द्वारा और ब्यावाचको द्वारा कीर्तन, भजन के रूप में संप्रेषित किया गया है। चातुर्मसि में ब्यावाचक गाँवों में जाते थे, और अपने ज्ञान के भण्डार को सरल कथा कहानी के रूप में जनता को देते थे और जनता इस कथा के पूर्णावृत्ति के समय उनको दक्षिणा के रूप में इतना दे देती थी कि उनके कुटुम्ब का माल भर तक

भरण पोषण हो सके। यह हमारी अनौपचारिक शिक्षा की प्राचीन तकनीक थी।

आज के युग में भी विनोबा जी ने जब नित्य समस्या के समय गांवों में सभी बूढ़े वृद्धों के लिए एक घंटे की पाठशाला की योजना चलाने की बात बताई थी अथवा जब बेसिक शिक्षा के मूधुन्य विद्वान धीरेन्द्रभाई ने कहा था कि अगर गांव वालों को पढ़ाना है तो स्कूल को भेस की पीठ पर लगाना होगा। वे इस युग के मनीषि दलों से अनौपचारिक शिक्षा की बात कर रहे थे। १९४५ में जेल से निकलने के बाद गाँधीजी ने जिस लोक शिक्षण की बात कही थी वह अनौपचारिक शिक्षा की ही बात थी। इसे गुजरात में जगत राम भाई ने सुन्दर प्रायोगिक रूप दिया है, अब यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उनकी बात तो नहीं सुनी लेकिन जब उसी अनौपचारिक शिक्षा की बात युनेस्को ने कही तो हम उसपर वैसे ही टूट पड़े जैसे बच्चे खिलौने की दुकान पर टूटते हैं। संक्षेप में मेरा यही कहना है कि अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजना में यदि इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए जो इन मनीषियों ने कही है। समुदाय का जो आर्थिक और सामाजिक ढाँचा है, उसका अनौपचारिक शिक्षा के नियोजन से पूर्ण समन्वय होना चाहिए। (युनेस्को रिपोर्ट १९५)

बेसिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा

क्या बेसिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में कोई सम्बन्ध है? उत्तर है— है भी और नहीं भी। नहीं इसलिए कि नई तालीम का विश्वास पहले प्राथमिक स्तर की शिक्षा के स्तर पर और पीछे उत्तर बुनियादी के स्तर पर संस्थागत औपचारिक शिक्षा के रूप में ही हुआ था। बेसिक शिक्षा परम्परागत औपनिवेशिक औपचारिक शिक्षा के विरुद्ध एक विकल्प थी। वह संस्थागत और औपचारिक ही थी। और आज भी है। परन्तु १९४५ में जेल से बाहर आने के बाद गाँधी जी ने बेसिक शिक्षा की कल्पना का विस्तार किया और उसे जीवन के माध्यम से जीवन की जीवन भर तक की शिक्षा कहा। (शिक्षा की यही परिभाषा युनेस्को के रिपोर्ट में भी दी गई है) और उसका क्षेत्र जन्म से मृत्यु

तक बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे निष्ठापूर्वक दस्तकारी का काम करे तो उनके माँ बाप को भी नई तालीम की शिक्षा दीजिए जिससे हाथ के काम करने की रुचि उन्हें पत्रिक दाय के रूप में मिले। इसे उन्होंने लोक शिक्षण कहा और इस अर्थ में बेसिक शिक्षा फार्मल कही जा सकती है। हमको बेसिक शिक्षा के इन दोनों रूपों पर ही बल देना है। उसका उत्पादक तत्व और सामुदायिक आधार विद्यालयी शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा को समान रूप से शासित करे।

कार्यानुभव और अनौपचारिक शिक्षा

विकासशील और विकसित दोनों ही प्रकार के देशों में सस्थागत अनौपचारिक शिक्षा ने बौद्धिक शिक्षा और हाथ के काम की शिक्षा में अन्तर करके कुछ ऐसा घातावरण सृजित कर दिया है जिससे हाथ के काम को छोटा समझा जाने लगा है। शिक्षा जगत की यह सबसे बड़ी विडम्बना है कि स्कूल और शिक्षा को पर्याय मान लिया गया है। और भारत वर्ष में तो उसी को शिक्षित मानते हैं जिसने किसी स्कूल या विश्व-विद्यालय में ऐसी शिक्षा पाई हो। जिसमें हाथ से काम नहीं किया जाता। केवल सफेदपोश चाकरी करता है। लेकिन युनेस्को की रिपोर्ट का यह दृढ़ मत है कि अनौपचारिक शिक्षा को उत्पादक काम और शिक्षा के इस (हाथ-काटमी) के भेद की प्रवृत्ति का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए। भारत-वर्ष में तो बहुत दिनों तक अनौपचारिक शिक्षा का काम प्रमुखतः प्रौढों के शिक्षण का काम होगा। रिपोर्ट ने साक्षरता का अर्थ कार्यात्मक साक्षरता किया है। (कनशनल लिटरसी किया है) यानी ऐसी शिक्षा जिससे प्रौढों में उनकी बुद्धि के विकास, विचार और सम्प्रेषण की शक्ति के अतिरिक्त उनकी उस कार्यात्मक क्षमता की भी वृद्धि हो जिसके द्वारा वह अपनी जीविका अर्जित कर सकें (युनेस्को रिपोर्ट १९४८)। यदि हम सजीदगी के साथ इस दिशा में काम करें तो हम अनौपचारिक शिक्षा के साथ अधिक न्याय करेंगे। परन्तु हम यह देखें कि उनके सामने प्रौढ शिक्षा का यह लक्ष्य स्पष्ट हो, और उनके काम में सातत्य हो, तथा वे इस काम को केवल भ्रमण, यात्रा और पिकनिक के रूप में न लें।

“ करुणा परमोधर्मः ”

मदालसा नारायण

दुनिया में अब तक भगवान के अनेक दिव्य अवतार हुए हैं और देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप हरेक अवतार में पहले से अधिक संगोधित और परिष्कृत रूप में धर्म-संस्थापना हुई है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है — ‘धर्मं संस्थापनायैव्यं स भवामि युगे युगे’।

अखिल विश्व में धर्म भावना के विस्तार की यह भव्य परम्परा है। तदनुसार अब ‘अहिंसा परमोधर्म’ के स्थान पर ‘करुणा परमोधर्म’ की भावना को अपनाने का मुख्यसर हमें मिल रहा है।

इस अवध में सत्य-प्रेम करुणात्मन् ऋषि विनोबजी से परम-धाम पवनार में ३१ अगस्त, १९७६ को एकादश व्रतों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हुए थे। उनका सार इस प्रकार है—

प्रश्न:—‘अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह शरीरश्रम, अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन। सर्व धर्म-समानतत्त्व, रक्षणी स्पर्श-भावना, विनम्र व्रत-निष्ठा मे ये एकादश सेव्ये हैं।’

इनमें सबसे पहला व्रत लिया गया है ‘अहिंसा’। इसमें मूल शब्द ‘हिंसा’ क्या है? इस प्रश्न के जवाब में बाबा ने लिख दिया (अ)हिंसा—न हन्ति, न हन्यते। मतलब जो न किसीको मारता है, न मारा जाता है। २६

प्रश्न:—जैसे ‘सत्य’ यह भावत्मक है, उसे ‘अ’ उपसर्ग लगाने से ‘असत्य’ याने ‘जो सत्य नहीं है’ वह अभवत्मक बन जाता है। ‘अहिंसा’ उसी तरह का निषेधात्मक शब्द है। उसकी जगह अहिंसा के लिए भी ‘सत्य’ के समान भावत्मक नाम क्या हो सकता है बाबा? आप धर्म-चक्र प्रवर्तक युगदृष्टा युग पुरुष हैं। आपके द्वारा भूतदया या जीवदया के रूप में ‘अहिंसा’ के लिए कोई युगांतरकारी नया शब्द सूचित हो सके तो वह देश और दुनिया के लिए कितना प्रेरणादाई हो सकेगा?

बाबा ने इनना पढ़ा और अपने हाथ से उसी के आगे लिखकर दिया — 'अहिंसा = करुणा' ।

यह तो मन को बहुत ही भा गया ।

आगे का प्रश्न —

बाबा ! भारत में 'सत्यमेव जयते' के साथ अब तक 'अहिंसा परमोधर्म' का शास्त्र सिद्धान्त सर्वत्र प्रचलित हुआ है । उसकी जगह अब 'करुणा परमोधर्म' का तत्त्व-सिद्धान्त प्रचारित हो सकेगा क्या ?

इनना पढ़कर बाबा ने स्वयं अपना अभिमत इस प्रकार लिखकर दिया — 'बाबा ठीक हैं ।'

इस तरह युगदर्शी ऋषि विनोबा के स्तर पर अब 'अहिंसा परमोधर्म' की जगह 'करुणा परमोधर्म' सिद्ध हो गया ।

'करुणा परमोधर्म' । 'करुणा परमोधर्म' ।

'करुणा परमोधर्म' ।

इस ध्यान-मंत्र का जितनी बार उच्चारण और विचार करते हैं उतना यह मीठा लगने लगा है । आगे इसका जितना प्रचार होता जाएगा, उतनी मिठास बढ़ती जाएगी । [

करुणा के संबंध में पूज्य विनोबा जी ने समय-समय पर जो विचार व्यक्त किए हैं वे उन्हींके शब्दों में यही दिए जा रहे हैं — ।

“ वेदान्त और करुणा एक-दूसरे के पूरक हैं । करुणा के बिना वेदान्त का मूल्य नहीं और बिना वेदान्त के करुणा निराधार है । करुणा न रहे तो जात्मज्ञान दुष्प्र हो जाएगा ।

बुद्ध भगवान् ने समझाया कि यज्ञ में हिंसा न हो । उनके चित्त की शान्ति मिली और यह निर्णय हुआ कि दुनिया में 'मेथ्री, और 'करुणा' ये ही दो शब्द (मरुत्व के) हैं ।

शंकराचार्य, ज्ञानदेव, भगवान् बुद्ध आदि करुणा की मूर्ति थे । इन महापुरुषों ने राष्ट्र को करुणा का सन्देश दिया और समाज में करुणा का प्रचार किया ।

कुरान का अल्फातिहा प्रारम्भ ही होता है परमात्मा के नामसे, जो परम कृपालु, अतीव करुणावन् है।

रामकृष्ण परमहंस बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे पर मानव-मात्र पर प्रेम करने की बात वे सिखाते थे। उनके विचारों की यह विशेषता थी कि उसमें हिन्दुस्तान का अद्वैत विचार और ईसाई धर्म का सेवा का विचार भी था।

गांधीजी अद्वैत में और भक्ति में विश्वास करते थे। लेकिन वे कर्मयोगी भी थे।

गांधीजी के विचार में शंकर का अद्वैत रामानुज आदि की भक्ति और रामकृष्ण की सेवा के अलावा उत्पादन भी आता है।

भारतीय संस्कृति का यह आखरी समन्वय है। अद्वैत विचार, भक्ति-मार्ग, सेवा की दृष्टि और उत्पादक कर्म क्षेत्र ये सब यहाँ अब इकट्ठे होंगे। इसमें भारत की कुल कमाई आ जाती है। जहाँ हम सेवा का नाम लेते हैं, वहाँ करुणा आ ही जाती है। इसलिए बुद्ध भगवान का करुणा का विचार भी उसमें आ गया। और जहाँ अद्वैत आया वहाँ महावीर की अहिंसा भी आ जाती है। यह तो पच पचवाँश का बड़ा मिष्टान्न बन गया।^F

अनुरुम्भा परदुःख देखकर हृदय को कम्पित करती है। पर करुणा उसे सहायता करने को प्रवृत्त करती है। यह हमें फ्राइस्ट, बुद्ध, गांधी में दिखाई देता है।”

‘सत्य, प्रेम, करुणा’ के नित्य निरन्तर चिन्तन में से युगदृष्टा ऋषि विनोबा के द्वारा ‘सत्यमेव जयते’ की तरह ‘करुणा परमो धर्म’ का शाश्वत सिद्धान्त भूतदया के भवात्मक रूप में प्रकाशमान हुआ है।

‘सर्व धर्म-समभाव’ की दृष्टि से भी यह अत्यन्त प्रेरक है। अतः ‘सकल जन हिताय, सकल जन सुखाय’ की भावना के साथ ‘करुणा परमो धर्म’ के रूप में सकल जनो का हार्दिक अभिनन्दन।

राजकीय पक्ष और शैक्षिक कार्यक्रम

श्री बजुसाई पटेल

लोकसभाका चुनाव अपने देश में मार्च के तीसरे सप्ताह में होगा यह बड़ी खुशी की बात है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है इसलिए सारे देश में उत्साह और आनन्द दिखाई दे रहा है। शहर तथा ग्राम-प्रजा में राजकीय नेताओं का स्वागत जिस प्रकार हो रहा है तथा उत्साह के जो दृश्य देखने में आते हैं वे एक प्रकार से प्रजा-जागृतिके लक्षण हैं ऐसा मान सकते हैं।]

इस अवसर पर प्रजा के महत्व के प्रश्न क्या क्या हैं तथा उन प्रश्नों के प्रति राजकीय पक्षों का क्या अभिमत है उस पर विचार करने का यह समय है। प्रजा के समग्र जीवन से संबंधित सभी प्रश्नों के प्रति राजकीय पक्ष जितने सजग होंगे उतने अंश में चुनाव के बाद बननेवाली पक्षीय सरकार उस दिशा में ठोप कार्यक्रम का आयोजन करेंगी और उस हद तक प्रजा को लाभ होगा, देश का तदनुरूप विश्वास होगा और उसका गौरव बढ़ेगा। मासक कांग्रेस पक्ष ने चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र घोषित किया है तथा जनता पक्ष ने जो विविध कार्यक्रमों की घोषणा की है उनमें लोगों के आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वास की बातें हैं। इन कार्यक्रमों में शिक्षण के विषय में निम्नलिखित कार्यक्रम दिया गया है —

9 th Feb Times of India.

Extract from the Congress Manifesto

Education, expansion of health and medical facilities and the extension of welfare programmes are of crucial importance to develop our human resources and improve the quality of the common man's life. The congress considers it an inherent right of the people to be literated to all citizens to enlarge their minds and widen their awareness of the infinite potentialities of life and our glorious cultural and intellectual heritage.

The Congress has initiated steps to reorganise our educational system to make it more potent and dynamic instrument to strengthen the values of secularism and national integration, to imbue the scientific temper and to develop a humane, rational and self-reliant outlook. The education system will be restructured more fully to develop the students' personality and help them to face the challenges of the rapidly changing times. The Congress is committed to spreading universal primary education, and measures for it will be accelerated. It will also take steps to develop vocational and non-formal education and to improve colleges and university education. The present examination system will undergo radical reforms. Talented Students of the deprived sections of the nation will be helped to get the best education. Every effort will be made to see that teachers at all levels get their due recognition and place of honour, and that their conditions of work are improved.

The Janata Party's Social Charter will comprise:

1. Education reform with middle schooling for all within 12 years;
2. Education of illiteracy,
3. Safe drinking water for all,
4. Stress on community and preventive health, and measures towards group health insurance.
5. A new village movement,
6. Low-cost building and mass public amousing,
7. A polity regarding urbanisation,
8. A Comprehensive scheme of social insurance;
9. Family planning as part of a larger population policy package, without coercion;
10. A new deal for the scheduled castes and tribes with special machinery to guarantee their rights and interests;
11. A civil rights commission;
12. Automatic machinery for combating corruption.
13. Women's rights and youth welfare;
14. Legal aid and inexpensive justice;
15. Fostering people's initiatives and voluntary action.

उपर्युक्त विवरण पर से प्रतीत होता है कि दोनों महत्व के राजकीय पक्ष निरक्षरता निवारण की बात करते हैं। फिर भी उसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम तथा समयमर्यादा की सूचना उन बातों से नहीं मिलती। जिसका सूचन हुआ है वह गत वर्षों के चुनाव-घोषणा-पत्रक में था गया है। उसी प्रकार वर्तमान शिक्षा प्रणाली (ढाँचा) को व्यवस्थित करने के लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं एवं प्राथमिक शिक्षा को सार्वत्रिक करने के लिए उसको अग्रताक्रम देने के जो प्रयत्न हो रहे हैं उनसे अधिक घना कार्यक्रम दोनों में से किसी पक्ष के चुनाव-घोषणा-

पत्र में नहीं है। अधिक शोचनीय परिस्थिति तो यह है कि दोनों पक्ष वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को समग्रतया दूर करके देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ शिक्षा को जोड़ने की बात तथा उस विषयका, कार्यक्रम तथा समय-मर्यादा नहीं बता रहे हैं।

जननत्र तथा विन साम्प्रदायिकता के मूल्यों को जीवन के रहन सहन में स्थापित करना हो तो उनको शिक्षा के साथ जोड़ना ही होगा, तभी ये मूल्य टिक सकने हैं। उसी प्रकार कोई भी अधिक कार्यक्रम तभी टिक सकता है जब शिक्षा को कार्यान्मुख (Functional) बनाया गया हो।

केवल १०+२+३ की नई शिक्षा प्रणाली के विद्यार्थी अथवा उसके लिए अभ्यास क्रम बनाना केवल यही कार्यक्रम होगा तो वर्तमान व्यवस्था में जीवन जिस प्रकार शिक्षा से कटा हुआ रहा है ऐसा ही भविष्य में भी रहेगा। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार मात्र करने से प्राथमिक शिक्षा की क्षमता बढ़नेवाली नहीं है। उसी प्रकार जन शिक्षा का विस्तार मात्र बढ़ने से उसकी क्षमता भी बढ़नेवाली नहीं है। अतः परीक्षा पद्धति में केवल कुछ परिवर्तन करने से तथा ऐसे ही थोड़े आनुपगिक परिवर्तन करने से शिक्षा की निर्वीर्यता कम नहीं होगी। जनता-पक्ष ने जिन बारह मुद्दों का सामाजिक कार्यक्रम दिया है उनमें शिक्षा-सुधारकी बात भी है। उसी प्रकार (Gandhian Socialism) गांधी समाजवाद की बात की है (Bread and liberty) रोटी और स्वातन्त्र्य की भी बात की है। किन्तु यह रोटी और स्वातन्त्र्य प्राप्त करने का तथा उसको बनाए रखने का एक प्रबल साधन शिक्षा है और उस शिक्षा में क्रान्ति करने का तथा नई शिक्षा पद्धति अपनाने का कोई ऐलान नहीं किया गया है।

जयप्रकाशजी ने चुनाव के अनुलक्ष में जो निवेदन किया था उसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली के स्थान पर देश के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को प्रस्थापित करने का उल्लेख था किन्तु जनता पक्ष के चुनाव घोषणा पत्र में उसके विषय में उल्लेख नहीं है।

(शेष पृष्ठ २०४ पर)

हम अपराधी क्यों बनते हैं ?

सरला देवी।

॥ एक अपराधी बालक

बारह साल की उम्र में शराब पीने तथा उपद्रवी व्यवहार के लिए मेरी डाई गिरफ्तार हुआ था। सोलह साल की उम्र में सात बन्दूकें, ३२ पिस्तौलें तथा तीस हजार गोला बारूद के चक्र लेकर वह पकड़ा गया। बाईस साल की उम्र में कुल दम दर्प तक जेल में बिताने के बाद वह तीसरी बार रिहा हो गया था।

उसके बाद वह एक फिल्म निर्माता के साथ काम करने लगा। उसे एक ऐसी फिल्म की तैयारी में काम करना पड़ा जिसमें जेल-जीवन का अध्ययन करने की आवश्यकता थी।।

वह विश्वविद्यालय का विद्यार्थी कभी नहीं रहा, फिर भी उसने थाल-अपराध तथा नियंत्रण अधिनियम का मसविदा बनाया था। बाद में अपने लेखन के छ ग्रन्थों को लेकर उसने मेसचुसेट्स विश्व-विद्यालय में दख्खास्त दी कि अण्डरग्रेजुएट नहीं होने पर भी उसे एम. ए की तैयारी करने की इजाजत मिले। एक साल में वह एम ए की परीक्षा में सफल हुआ तथा और डेढ़ साल में उसने पी एच डी में सफलता पाई। उसे फौरन उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का स्थान मिला।

अब व्यतिक्रम तथा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के द्वारा उसे कैसे प्रोत्साहन मिलता है—इन विषयों के बारे में वे पढ़ाते थे—लेकिन उन्होंने पाया था कि मेसचुसेट्स के कानून शायद व्यतिक्रम को बढ़ाने के लिए सबसे अनुकूल होते हैं। उन दिनों में पाठशाला से गैरहाजिर रहने के जुर्म में दो सौ सैंतालीस वच्चे वाला अपराधी संस्थाओं में बन्द थे। एक तेरह साल का बच्चा कुल पाँच वर्ष तक बन्द रहा था। (ये पाठशालाएँ भी बंसी होंगी—जिनके बच्चे इस प्रकार सजा काटना ज्यादा पसन्द करते हैं !)

श्री डाई के प्रयत्नों से अब मेसचुसेट्स की सब व लापरवाही सस्याएँ धुँद है। अब ऐसे बच्चों के लिए एक सामाजिक कार्यक्रम बनता है जिसमें ये बड़े विद्यार्थियों के साथ रहकर और उनके साथ मिलकर अच्छी तरह काम करना सीखते हैं।

कई लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि समस्याजनक बच्चों के साथ जो एक व्यक्तिगत सम्पर्क चाहिए वह सस्याओं में मुश्किल से हो पाता है।

अपराधी बालिकाएँ

न्यूयार्क में लड़कियों के लिए इस प्रकार की एक सस्या है। श्रीमती रोयमन उसकी सचालिका लिखती है — “कई प्रकार की लड़कियाँ कई कारणों से बिगड़ती हैं। लेकिन आप उन सबके साथ एक ही प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। इन लड़कियों में तीन बातों में साम्य अवश्य है— ये लड़कियाँ हैं ये युवती हैं अथवा पाठशालाओं में उहोने मवाला पैदा किया है। ये शान्त स्वभाव की नहीं हैं।” ये अपने जीवन की परिस्थितियों के विरुद्ध विद्रोह कर रही हैं। उनमें साहसिक व्यक्तित्व है— उनमें असाधारण होने की हिम्मत है। आप उन्हें दबा नहीं सकते। उनके विचारों का तरीका अलग है। ये अन्य लोगों की वनिस्वत अपने प्रत्यक्ष बोध की सरचना को दूसरे तरीके से करती हैं। ये सर्जनात्मक हैं, कुछ में कलात्मक सर्जनात्मकता भी है। पैदा होते समय हम सबमें सर्जनात्मकता की शक्ति रहती है। लेकिन ज्यादातर माँ-बाप तथा शिक्षा के दबाव से वह सर्जनात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है।

श्री डाई के जीवन से यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। वास्तव में जिन बच्चों में समाज विद्रोही बनने की शक्ति है उनमें सर्जनात्मक रचनात्मक प्रवृत्तियाँ पैदा होने की शक्ति भी है ये ही बाद में सही समाज-सुधारक बन सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद समाज की बुराइयों का अनुभव किया है। लेकिन यह अवसर तथा उसके लिए सही मार्गदर्शन उन्हें व्यक्तिगत सहिष्णुतापूर्ण सम्पर्क से ही मिल सकता है सस्यागत तबनीकी विशेषज्ञ व्यवहार से यह उन्हें नहीं मिल सकता।

वचन में अराधी वृत्तियों का बढ़ना आजकल एक विश्व-व्यापी समस्या बन गई है। भारत में भी वह समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है। उसके इतने तेजी से बढ़ने के शायद दो मुख्य कारण हैं—लोभी संप्रतुणशील समाज व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक नीतियों की मान्यताओं में फँक। इससे बच्चों में द्वन्द्व पैदा होता है। दूसरे, हमारे जीवन में, विशेषकर नागरिक जीवन में सामूहिकता की भावना बहुत तेजी से घट रही है। माँ-बाप समझते लगे हैं कि बच्चों का चारित्रिक विकास पाठशाला की जिम्मेवारी है—अर्थात् सस्यागतीकरण चारों ओर बढ़ रहा है। बच्चों को वह पोषण और प्रेम की भावना नहीं मिल रही है वह दातावरण नहीं मिल रहा है जिससे उसकी भावनाओं का सही विकास हो सके। फिर और हमारी पाठशालाओं में और महाविद्यालयों में जहाँ एक ही संस्था में हजारों की संख्या में बच्चे भरती हो जाते हैं—यह व्यक्तिगत सम्पर्क का अवसर, व्यक्तिगत प्रेम और सहिष्णुता का अवसर वहाँ मिल पाता है, जिसके लिए बच्चे का अहम 'तरसता' रहता है?

राजकीय पक्ष और शैक्षिक कार्यक्रम

(पृष्ठ २०१ से आगे)

उसी प्रकार इंदिराजी ने भूतकाल में भिन्न भिन्न स्थल और समय पर वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। फिर भी कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में उसके बारे में कोई विवरण नहीं है।

आगामी चुनाव देग के विकासकी दिशा में सीमाबिन्दु बन कर रहेगा। यह राजकीय दृष्टि से भले ही सही हो अर्थात् और सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी उससे सही होने की संभावना है। किंतु यदि उसकी शिखा के साथ आमूलभूत नहीं जोड़ा जाएगा तो स्वराज्य के वाद तीस यहाँ तक जिस जन जीवन को हमने देखा है उसमें विशेष प्रगति देखने का अवसर नहीं मिलेगा ऐसा भूमे प्रतीत होता है।

सेवाग्राम आश्रम वृत्त

(माह जनवरी-फरवरी १९७७)

आश्रम दर्शनार्थियों के लिए जनवरी माह यात्रा की दृष्टि से सुविधा का रहा। जनवरी में दर्शनार्थी टोलियों की संख्या कुल ७७ रही। आश्रम दर्शन के लिए १६७७ जनवरी में ४०२४ तथा फरवरी में २२७६ इस प्रकार कुल ६३००० यात्री आए। जनवरी में भारतीय अतिथि २ तथा विदेश अतिथि ७ रहे। फरवरी में भारतीय अतिथि १ तथा विदेश अतिथि ८ रहे। इस अवधि में आश्रमवासियों में से सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहा। आश्रम कृतियों की सार सभास इस अवधि में ठीक की गई। श्रीमती निमंला गाँधी कस्तूरबा स्ट्रस्ट की बैठक के लिए इंदौर गई थीं। कृपि प्रदर्शनी तथा कायावलोकन हेतु श्री रामकृष्ण चव्हाण और श्री विष्णु बोरले इंदौर गए थे।

२६ जनवरी प्रजासत्तात्मक दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रध्वज की वंदना की गई। ३० जनवरी को "वापू निर्वाण दिवस" के उपलक्ष्य में वापू कुटी प्रांगण में नीचे लिखे कार्यक्रम हुए —

(१) सुबह १-४५ बजे रानधुन

(२) सुबह ६-०० बजे सर्वधर्म प्रार्थना (वापू कुटी प्रांगण में)

(३) सुबह ६ बजे से साय ६ बजे तक अखंड सूत्रयज्ञ। इसमें तीन किसान चर्खा और एक अवर चर्खा चलाया गया। कुल १८ गूँडो सूत काता गया। इनमेंसे सेती कामगारों ने एक चर्खा तथा महिला मंडल मदम्यों ने एक चर्खा अखंड बारह घंटा चलाने में मदद की।

(४) शाम १॥ से ६ तक सामूहिक सूत्रयज्ञ प्रार्थना भूमिपर चना।

(५) आमके ६ बजे प्रार्थना भूमिपर संबंधम प्रार्थना सपन्न हुई।

(६) आश्रम रसोडेमें बारह घंटा अखड आटा पिसाई यज्ञ भी चलाया गया। दिनांक ४ जनवरी से आश्रम रसोडेमें स्व कुमारप्पा जन्म दिवस के अवसर पर परसे ग्रामोद्योगी वस्तुओं के उपयोग का निदेष किया गया है।

(७) रातके ८ से ९॥ बजे तक बापू कुटी में भिन्न भिन्न तरह भाषाओं के भक्तिसंगीत का सुन्दर कार्यक्रम सपन्न हुआ।

इस अवधि में आश्रम के सामूहिक कार्यक्रमों की औसत उपस्थिति निम्नानुसार रही —

	प्रातः प्रार्थना	साय-प्रार्थना	सूचक
जनवरी	२७	२१०५	१३
फरवरी	२३	२५	११

सुबह प्रतिदिन आधा घंटा सामूहिक सफाई का कार्यक्रम नियमित रूपसे चला। औसत हाजरी ७ रही। इससे आश्रम-क्षेत्रका ही विशेष रखा किया गया। सप्ताह में एक दिन दोपहर ४ से ५ तक सामूहिक सफाई का भी आयोजन नियमित रूप से चला। इस समय-आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न स्थानोंपर सफाई की गई।

गोबर गैस तथा खाद भंडार की जिम्मेदारी का विशेष आयोजन किए जाने के कारण इस अवधि में गैस का उपयोग भी शुरू हुआ है। दो परिवार इस योजना से लाभ उठा रहे हैं। और परिवारों को भी उपयोग करने के लिए निमंत्रित किया गया है। कम्पोस्ट बनाने का काम भी योजना बद्ध रूपसे आरंभ हुआ है।

आश्रम परिसर में मौके-बे-मौके रात में आनेवाले यात्रियों के सुविधा के लिए आश्रम प्रांगण के एक कोने में प्रकाश का प्रबंध किए जाने से काफी सुविधा हुई है।

तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि (१६ फरवरी) और तारीख के अनुसार २२ फरवरी को कस्तूरबा के पुण्य स्मरण के कार्यक्रम आयोज-

जित किए गए थे। इन कार्यक्रमों में महिलायों वर्गों की प्रशिक्षा-
थिनियाँ, सेवाग्राम की महिलाएँ तथा आश्रम परिसरमें रहनेवाले
परिवारों की महिलाएँ सहभागी हुईं। “बालक वर्ग तथा प्राथमिक
वर्गों के ग्राम विद्यालय-विद्यार्थिनियों ने “मातृ दिवस” का यह कार्य-
क्रम नीचे लिखे अनुसार मनाया।

(१) बालकों द्वारा “मातृ सेवा संकल्प” वाचन

(२) बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम

(३) माताओं ने भक्तिगीत गाया तथा सौ मदालसा बहन,
निर्मला बहन गांधी तथा रमाबहन के आशीर्वादात्मक भाषण इस
कार्यक्रम की विशेषताएँ रही।

आश्रम प्रतिष्ठान के कस्तूरबा महिला मंडलने उक्त कार्य-
क्रमों का आयोजन किया था। आश्रम प्रतिष्ठान में संपन्न होनेवाले
सांस्कृतिक कार्यक्रम कस्तूरबा महिला मंडल की ओर से ही किए
जाते हैं। यह महिला मंडल इस अवधि में काफी सक्रिय रहा।
सदस्यों ने सुतली तथा जूट का चेलियाँ बुनना, धनिया पावडर विक्रीके
लिये बनाना, इ. कार्य इस अवधि में किए। मूँग बड़े पापड़ आदि
बनाने का भी आयोजन किया जा रहा है। नागपुर के रेलवे कर्मचारी
महिला समिति की ओर से निमंत्रण आने पर हमारे महिला मंडल की
२ बहनें श्रीमती निर्मला बहन गांधी के साथ वहाँ का कार्य देखने के
लिए गई थीं। वहाँ के कार्य-निरीक्षण और जानकारीके बाद—

(१) सतरे का टिकाऊ रस बनाना तथा साबुन बनाना जैसे
गृहोद्योग भी शुरू करने का महिला मंडल का विचार हो रहा है।
इस मात्रा से बहनों की दृष्टि विकसित होने में काफी मदद हुई।

खेती की फसलें जैसे ज्वारी, कपास आदि अब घर आ चुकी हैं।
ज्वार की फसल इस वर्ष काफी अच्छी हुई। अन्य किसानों के अनुपातमें
माथम की कपास की फसल अच्छी रही। मार्च अंत तक गेहूँ भी
आ जाएगा। गोशाला में गायों का स्वास्थ्य अच्छा है।

आश्रम दशन के लिए आनेवाले देशी-विदेशी 'अतिथियों' को यहाँकी कार्य-प्रणाली से समाधान होता है। आश्रम के सारे सामूहिक कार्यक्रमों में ये अतिथिगण नियमित रूप से सक्रिय भाग लेते हैं।

फरवरीके प्रथम सप्ताह में हालैंड की एक वहन "लुईस" आश्रम में कताई सिखने के हेतु आई। उसके कताई सिखाने का प्रबंध किया गया। तकली, चर्खा, अवर चर्खा तुनाई ये सारी प्रक्रियाएँ उन्होने सीख ली और खुद के काते हुए सूत से कपड़ा भी स्वयं बुनकर तैयार किया। शिक्षक के सहकार्य से उन्होने ये सारी प्रक्रियाएँ एक माह की अवधि में पूरी की। फरवरी के अंत में वे समाधान और प्रेमपूर्वक आश्रम से बिदा हुई।

आश्रम प्रतिष्ठान के सक्रिय प्रयास से सेवाग्राम के बेघरों के लिए जमीन प्राप्त हुई और मकान तैयार हो पाए हैं।

केन्द्रीय शासन द्वारा बड़े पोस्ट आफिस का कार्य भी अब मार्च में प्रारंभ होगा। सारी पूर्व क्रियाएँ पूरी हो गई हैं।

सेवाग्राम मात्री-निवास का कार्य प्रगति पथ पर है।

—शं. प्र. पांडे

कार्य मंत्री

मानव का जीवन एक बहता हुआ धारा है। भारत की प्राचीन आत्म-ज्ञान शक्ति और विश्वकी अर्वाचीन विज्ञान शक्ति का आज योग हुआ है। ज्ञान और विज्ञान का जहाँ योग होता है वहाँ सब तरह का क्षेत्र आ जाता है लेकिन तब जब कि उस ज्ञान-विज्ञान का हम अपनी जीवनवर्षा में सम्यक् प्रवेश करें। स्वराज्य और सर्वोदय में ये दोनों विचार धाराएँ विधिवत् सम्मिलित हों। ये ही हमें सामाजिक एकता प्राप्तभाव और करुणापूर्ण मंत्री सत्यतम्य की ओर ले जा सकते हैं।

—श्रुति विनोद

"If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase Thee"

—Shri Aurobindo

**Assam Carbon products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.**

"यदि आपका ध्येय 'बड़ा' है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।"

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
कलकत्ता - गोहाटी - न्यू देहली

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग
समाज की आवश्यकताओं को अवहेलना नहीं
कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व
व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

सर्वोदय विचार परीक्षाएँ

गांधी स्मारक निधि (केन्द्रीय) नई दिल्ली-२ की स्वाध्याय योजना के अंतर्गत स्वाध्याय के द्वारा गुण विवास्त करने के उद्देश्य से 'सर्वोदय विचार परीक्षाओं' का प्रथमतः पाठ्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किया गया है। सर्वोदय विचार प्रारम्भिक, प्रवेश तथा परिचय ऐसी तीन परीक्षाएँ ली जाती हैं।

- * परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी भाषा और नागरी लिपि है। प्रादेशिक भाषा में भी उत्तर वा स्वीकृत्यत है।
- * सामान्यतः साल में दो बार जनवरी और अगस्त में परीक्षाएँ होती हैं।
- * पाठ्य सामग्री के रूप में प्रारम्भिक में पाँच, प्रवेश में सात, तथा परिचय में नौ पुस्तकें हैं। एवं सब का रिषायती मूल्य क्रमशः रु ८-००, रु ११-७५, और रु २२-२५ है। ग्राहकों को डाक ब्यय अलग से नहीं देना है। परीक्षा शुल्क क्रमशः रु ३-००, रु ४-०० तथा रु ५-०० है।
- * एक ही परिवार के सदस्या से एक को छोडकर शेष सभी को परीक्षा शुल्क में ५० प्र ट छूट मिलती है।
- * आगामी परीक्षा १३, १४ अगस्त ७७ को होगी।

अधिव जानकारी के लिए संपर्क करें—

अपने निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र से अथवा

व्यवस्थापक, गांधी स्मारक निधि,

परीक्षा विभाग

शिक्षामंडल, बर्धा (महा) ४२०,००१

पुस्तकों के लिए संपर्क करें—

मन्त्री, गांधी स्मारक निधि

(केन्द्रीय)

राजपाट, नई दिल्ली-२

११०,००२

गांधी मार्ग

गांधी विचार का साहित्यिक मासिक

, पादक—श्रीमन्नारायण

भवानी प्रसाद मिश्र

वार्षिक शुल्क भारतमें बारह रुपये

दो वर्षका—बाओस रुपये

एक प्रति अेक रुपया

प्रकाशक—भवानी प्रसाद मिश्र

गांधी शांति प्रतिष्ठान २२१-२२३

दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली २

नयी तालीम फरवरी-मार्च '७७

रजि० सं० WDA/1

लायसेंस नं० ५

हिंदुस्थान शुगर मिल्स लिमिटेड का विभाग
मेसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स
की
शुभ कामनाएँ

उच्च ध्रेणी का 'शक्ति' छाप सीमेंट जिसका
उपयोग बड़े पैमाने पर सब तरह के नवनिर्माण कार्य के
लिए मजबूती तथा विश्वस्तता के साथ किया जाता है।

व्यवस्था एवं विक्री कार्यालय—

फैक्टरी,
पो आँ बजाज नगर
(सी एफ. ए)
जि उदयपुर (राजस्थान)
फोन - दयोक: ३६ और ३७

शहर कार्यालय,
६० नया पतेपुरा
उदयपुर ३१३००१
फोन ४४९, ग्राम 'थो'
उदयपुर

उदयपुर

नयी तालीम

सम्पूर्ण जीवन की तालीम
लोकशक्ति को मजबूत करना है
“अभयम सत्त्वसशुद्धि”

नई तालीम के लिए सब का सहयोग
पश्चिम में युवकों का एक उत्साह-वर्धक प्रयोग
महिलाओं का महिलाय
आचार्य बशीर की स्मृति में

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

सम्पादक-मण्डल ।

श्री श्रीमन्नारायण - प्रधान सम्पादक

श्री वज्रभाई पटेल

श्रीमती मदालसा नारायण

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण

सम्पूर्ण जीवन की तालीम

लोकशक्ति को मजबूत करना है

'अभयम् सर्वसंगुद्धि'

नई तालीम के लिए सबका सहयोग

पश्चिम में युवकों का एक उत्साहनधक प्रयोग

महिलाओं का महिताय—

आचार्य बघीयर की स्मृति में

१११

२१७

२२१

२३०

२३५

२४५

२५३

अप्रैल-मई '७७

- 'नई तालीम' का वर्ष अभ्युत्थ से प्रारम्भ होगा है।
- 'नई तालीम' का वार्षिक पुस्तक धोरण स्पष्ट है और एक अंक का मूल्य २ रु है।
- पत्र-व्यवहार करते समय बाह्यक अपनी सच्चा लिखना न भूलें।
- 'नई तालीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा ज मा नई तालीम समिति सेवाधारी लिए प्रकाशित और
राष्ट्रभाषा प्रेस, वहाँ से मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

एक अहिंसक क्रान्ति

विश्व इतिहास में लोकसभा के निकट में हुए चुनाव, वास्तव में ही, एक अपूर्व अहिंसक क्रान्ति के द्योतक हैं, छ विदेशी समाचार-पत्रों ने उसको राजनीतिक भूचाल कहा है। गांधीजी के तेजस्वी नेतृत्व में सत्य और अहिंसा द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति भारत की एक विशेषता थी। अब स्वराज्य के तीस वर्ष के बाद भारतीय जनता ने निर्विवाद रूप से इसका प्रमाण दे दिया है कि ऐसी सरकार को जिसने सत्ता के अहंकार से जनता के मौलिक अधिकार समाप्त करके संगठित रूप में स्वेच्छाचारी हिंसा का सहारा लिया है, बगैर रक्तपात अथवा हिंसात्मक उथल-पुथल के, हटाया जा सकता है। इससे सम्पूर्ण भारतीय जनता की, चाहे वह शहरी हो, अथवा देहाती, विवेकपूर्ण समझ तथा राजनीतिक परिपक्वता में हमारा विश्वास और भी दृढ़ होता है। हमारे देश के लोग भले निरक्षर और निर्धन हो, किन्तु उनमें भारतीय संस्कृति के सार-तत्त्व मौजूद हैं। किसी अन्य देश में इन परिस्थितियों का परिणाम रक्तमय सघर्ष तथा जनहिंसा ही होता। किन्तु भारतीय जनता ने बड़ी दृढ़ता और शक्तिपूर्ण ढंग में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग एक संगठित और सहज तरीके से किया है।

वर्ष : २५

अंक : ५

इन चुनावों ने यह भी पूर्णतया सिद्ध कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा समुदाय अपने प्रिय ध्येयों की प्राप्ति के लिए अशुद्ध भ्रष्ट और निरकुशल तरीकों को अपनाता है, तो वह अवश्य ही असफल होगा। गांधीजी ने इसपर निरन्तर बल दिया था कि अशुद्ध साधनों द्वारा अच्छे ध्येयों की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है। साधन-शुद्धि का नैतिक नियम प्राकृतिक नियमों की भाँति ही अवाटक है। ईश्वरी न्याय का चक्र, धीमी गति से हो क्यों न चलता प्रतीत होता हो, अपना काम, व्यक्तियों और संगठनों का लिहाज न करते हुए, निश्चित ढंग से करता ही रहता है। इसके बारे में शका की कोई गुंजाइश नहीं है।

हम नये प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई तथा उनकी सरकार का हृदय से स्वागत करते हैं, और हमें आशा है कि शासक दलों ने राज्याट समाधि पर जो पवित्र संकल्प लिया है उसके अनुसार प्रशासन खादी तथा विकेंद्रित उद्योगों द्वारा पूर्ण रोजगारी की व्यवस्था करेगा और इस प्रकार देश के दुर्बलतम लोगों के कल्याण को सबसे ऊँची प्राथमिकता देगा। हमें इसका विश्वास है कि जितनी जल्दी संभव होगा, प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई मधनिपेध सवस्त्री संबंधानिक निर्देश को अमली रूप देंगे जिससे कि निर्धनतम जनता का, विशेष रूप से आदिवासी, हरिजन तथा मजदूरी करने वाले का, रहन सहन ऊँचा उठ सके। यह बात हम सभी को साफ होनी चाहिए कि मधनिपेध कोई 'गांधीवादी सनक' नहीं है। यह एक ऐसा केंद्रीय समाज-आर्थिक सुधार है कि जिसके बिना इस प्राचीन देश में गरीबी दूर करने का हमारा विचार कोरा सपना ही रह जाएगा। बिना देरी किए शिक्षा-व्यवस्था में उत्पादन और सृजन-त्मक प्रवृत्तियों को शामिल करके, उसको भी बुनियादी शिक्षा की दिशा में ले जाना होगा और सबसे प्रमुख बात तो यह है कि राष्ट्र-निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में हमको इसका पूरा ध्यान रखना होगा कि समाज में सभी धर्मों के प्रति समान आदर की भावना, जिसको गांधीजी 'सर्व-धर्म समभाव' कहते थे, मजबूत बने।

यह स्पष्ट ही है कि नई सरकार को दक्षिण भारत की जनता का, जिसने दूसरे मत का समर्थन दिया है, विशेष ध्यान रखना होगा ताकि

राष्ट्रीय एकता बनी रहे और सुदृढ़ हो। इसकी हमें प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने दक्षिण को पुनः यह आश्वासन दिया है कि नई सरकार का जरा भी यह विचार नहीं है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भाषा उनपर लादी जाए। सभी युगों में भारत की एकता और शक्ति का सूत्र 'विविधता में एकता' रहा है और हमें किसी भी भाँति भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे दक्षिणी देशवासियों की भावना को ठेस लगे।

मेरे विचार में भारत की विभिन्न समाचार एजेंसियों को जबरन मिलाकर 'समाचार' की स्थापना एक अत्यन्त ही दुःखदायी बात रही है। इस प्रक्रिया में पिछले १६ महीनों में प्रेस की स्वतन्त्रता को कुचला गया है। इस गलत बात को ठीक करने का प्रयास शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए। एक ऐसे स्वतन्त्र और भयमुक्त प्रेस के अभाव में, जो स्वयं अपने द्वारा तैयार आचार संहिता का पालन करके अपने ऊपर अकुश रखनेवाला हो, लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता स्थायी रूप से अपना मूल्य खो बैठती है।

हमें आशा है कि निकट के चुनावों में जिन विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त किया है, वे राष्ट्रीय एकता तथा जनकल्याण के लिए अपने सकीर्ण सामूहिक स्वार्थों को छोड़कर काम करेंगे। यह न शत्रुता मानने का समय है और न प्रतिशोध लेने का। जनता के तमाम भागों को गरीबों के आँसुओं को पोछने के लिए, विशेषतया उन असहाय करोड़ों के जिनको गरीबी की रेखा के नीचे ज़िदगी बितानी पड़ती है, उनके इरादे और दृढ़ता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा।

नई तालीम की ओर

हमें खुशी है कि नये केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा. प्रतापचन्द्र चदर अब भारत में उच्च शिक्षा के बजाय प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दे रहे हैं। अपने भाषणों में उन्होंने भारतीय जनता की निरक्षरता को शीघ्र ही दूर किए जाने पर बल दिया है। ये उद्देश्य सराहनीय हैं और जनकल्याण के लिए उन्हें तेज़ीसे कार्यान्वित करना हितकर होगा।

किन्तु शिक्षा पद्धति में कुछ आमूल सुधार किए बिना प्राथमिक शिक्षा का फैलाव और प्रौढ़ों की निरक्षरता को दूर करने से ही हमारी बुनियादी समस्याएँ हल न हो सकेंगी।

मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि शहरों और देहातों में प्राथमिक शिक्षण अधिक व्यापक बनाने से ही हमारा काम नहीं चलेगा। यदि हमारी शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुसार न डाली गई और प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में उत्पादक श्रम द्वारा विभिन्न विषयों की तालीम न दी गई तो भारतीय जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान का हमारा पावन उद्देश्य स्वप्न ही रह जाएगा। यदि हमने श्रम के लिए प्रतिष्ठा या वातावरण बनाए बिना ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत-सी प्राथमिक और माध्यमिक शालाएँ खोल दीं तो लाभ के स्थानपर नुकसान ही होगा, और जो बच्चे कृषि और पशुपालन में अपने माँ-बाप की इस समय सहायता दे रहे हैं वह भी बद हो जाएंगी। यह अत्यंत दुःख का विषय है कि वर्तमान शिक्षा हमारे नवयुवकों को 'बाबू' बना देती है और वे अपने परिवार व समाज के लिये निरुन्मे बन जाते हैं। अतः यह बिलकुल आवश्यक है कि नई जनता सरकार अब बुनियादी तालीम को ईमानदारी से मान्यता दें और १०—२—३ के नये शिक्षाक्रम में समाज उपयोगी और उत्पादक श्रम को समूचित स्थान दें। 'कार्य अनुभव' के नामपर सप्ताह में सिर्फ २-४ पिरियड समय-पत्रक में जोड़ देने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। एक प्रकार से यह एक मंहगा किन्तु निष्फल प्रयोग होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय अब बुनियादी तालीम को पूरे उत्साह व श्रद्धा से सारे देश में लागू करने का प्रयत्न करेगा, ताकि शिक्षा द्वारा हमारी सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ ठीक ढंगसे हल हो सकें।

यह भी स्पष्ट है, कि केवल निरक्षरता दूर करने से प्रौढ शिक्षा का उद्देश्य सफल न हो सकेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि देहाती जनताको केवल साक्षर बनाने से कोई प्रयोजन नहीं होगा। हमारे प्रौढ़ों को तो साक्षरता द्वारा ऐसी शिक्षा देनी होगी जिसका उनके दैनिक जीवन में उपयोग हो और जिसके द्वारा वे अपनी कार्यक्षमता बढ़ाकर अपनी निजी आमदनी में इजाफा कर सकें। पूज्य बापूजी चाहते थे कि

प्रौढ शिक्षा भी बुनियादी-तालीम के सिद्धान्तों के अनुसार दी जाए। नहीं तो अर्थ का अनर्थ ही होगा।

दस वर्ष की बुनियादी शिक्षा के बाद हमें दो वर्ष के ऐसे बहुत से व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे जिनके द्वारा विद्यार्थी पासपडोस के गाँवों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायक हों। हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि दस वर्ष की शिक्षा के बाद कम से कम पच्चास फी सदी छात्र इन व्यवसायी अभ्यास क्रमों को पूरा कर प्रत्यक्ष कामों में लग जाएँ और स्वावलम्बी ढंग से अपना जीविकोपार्जन कर सकें। यदि ऐसी व्यवस्था न की गई तो हमारे कालजो और विश्व-विद्यालयों में प्रवेश के लिए भीड़ कम न होगी और बेकारी की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। हाँ इन व्यवसायी अभ्यासक्रमों को पूरा करने के बाद यदि भविष्य में कोई भी नवयुवक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट नहीं रहनी चाहिए।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यवसायी और तकनीकी पाठ्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाना जरूरी है ताकि कई प्रकार के विकास कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता प्राप्त हो सकें। इस समय तो हमें अजब पहिली का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर तो हजारों-लाखों पढ़े लिखे नवजवान बेकारी के शिकार बन रहे हैं, और दूसरी ओर ऐसे बहुतसे काम अधूरे पड़े हैं जिनको चलाने के लिये योग्य नवयुवकों की सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। सचमुच यह बहुत ही रज का विषय है।

हमारी श्रद्धा है कि नई जनता सरकार शिक्षा सुधारको प्राथमिकता देगी और नई शिक्षा पद्धति को बड़ी तत्परता से लागू करेगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में अखिल भारत नई तालीम समिति सब प्रकार से शासन की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी।

सम्पूर्ण जीवन की तालीम

[अक्टूबर १९४७ में भगी पालोनी की एक प्रार्थना सभा के अवसर पर महात्मा गांधीजी ने नई तालीम के संकल्प में नीचे लिखे अंतिम विचार प्रकट किये थे। नई तालीम सम्बन्धी बापूजी के ये अंतिम विचार हैं। आशा है पाठक उनसे लाभ उठाएंगे।]

नई तालीम जीवनदायिनी है जब कि विदेशी सरकारों द्वारा दी गई शिक्षा अनिवाय रूप से जीवन-विनाशिनी थी। उसने भारतीय सम्पत्ति का ह्रास किया, उसकी भाषाओं को दीन-हीन बनाया और सबको गुलाम।

नई तालीम सम्पूर्ण जीवनको समाहित करती है। अनुभवसे यह सिद्ध है कि उसमें महान सम्भावनाएँ हैं, यह गर्भ से प्रारम्भ होती है और जीवन के साथ ही समाप्त होती है। उसने सभी भारतीय स्त्री-पुरुषों को नया जीवन दिया। आरम्भिक पूंजीगत खर्च के सिवाय इसमें और कोई खर्च नहीं है। शिक्षकगण भी अपनी जीविका अर्जित कर लेते हैं। यह जीवन की कला है अतः शिक्षक और विद्यार्थी को अध्यापन और अध्ययन की प्रक्रिया में ही उत्पादन भी करना पड़ता है। प्रारम्भ से ही यह जीवन को सम्पन्न बनाती है।

यह राष्ट्रको रोजगार की खोज से स्वतंत्रता की दृष्टि दिलाती है। जहाँ हमारी वार्षिक आय प्रति व्यक्ति केवल ६० रुपये थी, नई तालीम ने उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि की है। ग्रामीण अब केवल मृत्यु के भोजन, गन्धे नमक और फटे कपड़ों से ही संतुष्ट नहीं रहेंगे बल्कि अपने द्वारा बुनी स्वच्छ शुभ्र खादी के परिधान और अपने द्वारा ही उत्पादित दूध, फल, ताजा सब्जी का संतुलित भोजन भी उन्हें उपलब्ध होने लगे हैं। यह नई तालीम का ही शुभ परिणाम है। इसकी सफलता स्वतंत्र भारतके प्रत्येक नागरिक की इच्छा शक्ति एवं किए गए पुरुषार्थ पर निर्भर है।

नागरिकों के उदार सहयोग के बिना एकमात्र सरकार के लिए सब कुछ कर सकना सम्भव नहीं है और जो सरकारें इस महान कार्य के लिए आवश्यक अति साधन उपकरण भी नहीं जुटा सकती वे जिस नमकको खाती हैं उसके भी योग्य नहीं हैं।

लोकशक्ति को मजबूत करना है

: विनोबा :

इस समय समस्त राजनैतिक पक्षोंकी हालत बड़ी दयनीय है। वे सारे के सारे सत्ता प्राप्ति में लगे हुए हैं। एक सत्ताधारी है तो दूसरा सत्ता-भिलापी। सभी सत्ता के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। उनका दारोमदार ही सत्ता है। सत्ता से ऊपर उठकर सोचने का सामर्थ्य अभी उनमें नहीं है।

लोगों के पास नेता जाते हैं, तब सिर्फ इतना ही देखते हैं कि उनकी पार्टी को 'वोट' मिले या नहीं। सत्ताधिकारी पक्षवाले हो तो वे अपने अच्छे कामों की फेहरिस्त पढ देते हैं और सत्ताकांक्षी पक्षवाले हो तो सरकार के बुरे कारनामों का इजहार करते हैं। पक्षवालों का काम ही यह है कि अपने लिए अनुकूल मत और दूसरे के लिए प्रतिकूल मत निर्माण करना। सभीका आखिरी उद्देश्य होता है चुनाव जीतना। दोनों सरकारपरायण तथा सरकार के उपासक होते हैं। कुछ लोग लक्ष्मण, भरत और हनुमान राम की भक्ति करते थे, वैसे ही अन्य रावण और कुम्भकर्ण की भक्ति करते थे। दोनों की दो प्रकार की भक्ति थी। वैसे ही ये पक्षवाले भी दो प्रकार के लोग हैं। फरक सिर्फ इतना ही है कि ये भगवान की जगह सरकार को मान्यता देते हैं। एक सरकार की स्तुति करता है और दूसरा निन्दा। इनके पास तीसरा कोई धन्धा नहीं है। इनकी दगा धड़ी ही दयनीय है।

नैतिक मूल्यों की गिरावट का सबसे बड़ा कारण लोगों का यह विश्वास है कि हम सारा काम सत्ता के जरिए करेंगे। इसीलिए सारी योजना सत्ता प्राप्त करने की ही बनायी जाती है। सत्ता-प्राप्ति के बाद फिर आपसमें भीतरी सघर्ष शुरू हो जाता है। कोई सत्ता में चला गया और कोई नहीं जा सका तो उनका आपस में मत्सर शुरू हो जाता है। अमुक शख्स सिर्फ ६ साल जेल में था, वह तो मंत्री बन

गया और मैं ६ साल जेल में था, फिर भी मुझे मंत्री नहीं बनाया गया।' इस प्रकार के व्यवहार का परिणाम यह हुआ है कि जनता में पुष्पाय-हीनता आ गई है।

जनता में एक पक्ष का नेता जाता है, दूसरे पक्ष के नेता को गाली देता है। दूसरे पक्षवा नेता भी जाकर वही काम करता है। जनता दोनों की गालियाँ गुनती है, दोनों की गालियाँ झट्ठा करती है और फिर दोनों को गालियाँ देती है। मतलब यह कि जनता में अब किसी के लिए कोई आदर नहीं रहा है। ऐसी आदर-शून्य जनता से हिन्दुस्तानकी तरक्की कैसे होगी?

आज बेलफेयर स्टेट (बल्थानकारी राज्य) के नाम पर हमने सरकार के हाथ में सारी सत्ता सौंप दी है। आपके बच्चों की तालीम, जमीन के कानून लड़कों की शादियाँ, उद्योग व्यापार, व्यवहार आदि सब सरकार के हाथ में है। यानि आपके कुल जीवन में सरकार का दखल होगा। आपके जीवन का एक भी पहलू ऐसा नहीं होगा, जिसपर सरकार की पकड़ न हो। आज बिना न के कारण सरकार के हाथ में जो साधन आ गए हैं उनसे वर्तमान सरकार की हमारे जीवन पर जो पकड़ है, उतनी पकड़ और गजब की भी नहीं थी। वह हुक्म करता था, तो किसी सरदार के पास उसका हुक्म पहुँचने में ही दो-चार महीने लग जाते थे, फिर सरदार उसपर अमल करने, न करने में ही समय लगा देता था। लेकिन आज तो सरकार का हुक्म कुछ मिनटों में सारे देश भर में पहुँच जाता है और एकाध घण्टे में उसपर अमल भी हो जाता है। इस प्रकार विशाल के जमाने में आपने बेलफेयर स्टेट के नाम पर सरकार के हाथ में ऐसी सत्ता सौंपी है कि वह आपके जीवन को पूरी तरह बस सकती है। आपकी कोई आजादी नहीं रह सकती।

हिन्दुस्तान के लोग अभी अपनी शक्ति का अनुभव नहीं कर रहे हैं। आज सभी यह मानते हैं कि जो कुछ काम करना है, वह सरकार करेगी। हमसे क्या कोई काम हो सकता है? यह अन्दरूनी गुलामी है। मैं मानता हूँ कि देश के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई खतरा नहीं हो सकता।

इस देश में व्यक्तिगत सकल्प बहुत होते हैं, लेकिन सामूहिक सकल्प ही सबका है, इसका महसास अभी नहीं हुआ है। लोग समझते हैं कि हमें जो कुछ करना है, वह व्यक्तिगत जीवन के लिए करना है। समूह के लिए सब कुछ सरकार करेगी। यह कितनी भ्रान्त धारणा है।

अब आपके सामने मसला पेश है कि लोकशाही में आप गुलाम बनना चाहते हैं या हुकूमत चलाना चाहते हैं? गुलाम बनना चाहते हैं तो इस प्रकार अलग अलग रहनेपर सरकार फिर आपको बस लगी। फिर मृत्युकर आदि जो भी लगाए, आप उसपर रोइए मत। लेकिन आप सरकारको नौकर की हंसियत से रखना चाहते हैं तो आपको एक जमात बनना पड़ेगा। आज बल अमृत बेला में भी सरकार का नाम चलता है। हर कोई कहता है सरकार यह करे, यह न करे। बड़े-बड़े विद्वान भी अपने को न्याधार समझते हैं। क्या विद्वान देश को तालीम नहीं दे सकते? विद्वानों की सत्ता अगर बही चलती तो तालीम पर ही चलेगी। लेकिन आज वे भी समझते हैं कि तालीम तो सरकार ही देगी। क्योंकि तालीम का महकमा सरकार को सौंपा गया है। सरकार जो पाठ्य पुस्तकें मुकरें करेगी वे कितनी भी रददी क्यों न हो, लेकिन कुल बच्चों को उनका अध्ययन, चिन्तन, मनन, रटना करना पड़ेगा। उस परीक्षा में पास होना पड़ेगा, तभी नौकरी मिलेगी। यह कितनी भयानक गुलामी है कि अपने देशमें, गाँवमें घरमें अपनी न चले। अपने बच्चोंकी तालीम में, शादियों में, व्यापार-व्यवहारमें भी अपनी न चले। इस नाम मानकी लोकशाही से सारी सत्ता सरकार के हाथों सौंपी जाती है। तो क्या ऐसी भयानक लोकशाही सहन करने लायक है?

यदि हम स्वतंत्र काम नहीं करते और केवल सरकार की ही मदद लेते हैं तो सरकार की शक्ति की पूर्ति नहीं करते। फिर सरकार मदद करने के लिए तैयार होती है तो आलसी लोग उसी को चाहने लगते हैं। खुद कुछ काम नहीं करते।

एक कार्यकर्ता ने एक गाँव में दस वर्ष तक खूब काम किया, अच्छा काम किया। बाद में उसे सरकार मदद देने के लिए तैयार हुई।

फिर तो गाँव के लोगो को जो भी मदद अपेक्षित होती, वे आकर उसी से माँग करने लगते । फिर गाँव के लोगो से मदद पाने की बात तो दूर रही, वह कार्यकर्ता सरकार की ओर से मदद दिलाने वाले के रूप में जाहिर हो गया । वह लोगो से कहता है कि 'आप इतनी मदद करें तो वे कहते हैं कि आप ही मदद दिलाइए । आखिर उस बेचारे को गाँव छोड़कर चला जाना पड़ा । इसी तरह आलसी को सरकारी मदद मिल जाए तो वह सवाया आलसी हो जाता है । कम्युनिटी प्रोजेक्ट का धरदान भी लोगो के सिरपर बारिश की तरह बरस पड़ा है । प्रोजेक्ट के लोग अस्पताल खुलवा दें, कुएँ खुदवा दें तथा पाँच-सात साल तक मदद देते रहें और बाद में समेट ले तो अस्पताल बन्द करने का बलक गाँववालोपर लगेगा । कहने का आशय यह है कि जब तक जनता का उद्धान जनशक्ति से नहीं होता तब तक ऊपर की बारिश किसी काम की नहीं है । भले ही ऊपर से अच्छी बारिश हो पर यदि हम खेत जोते बीएँगे नहीं तो अनाज कहाँ से पैदा होगा ? स्वराज्य पाने का अर्थ इतना ही है कि दूसरे के आधीन जो खेत या वह हमारे हाथ आ गया । अब यदि हम उसे जोते बीएँगे नहीं, पन्थिम न करेंगे तो सुख कैसे मिलेगा ? स्वराज्य आने का अर्थ भोग भोगना नहीं बल्कि स्वराज्य के बाव गिलवर लोक-शक्ति से मजबूत काम करना है । खेद है कि हम लोग यह बात भूल गए हैं ।

गलतियाँ करके, उनको मजूर करने और उन्हें सुधार करने हा में भागे बढ सकता हूँ ।

ठीकर लगे और बढ उठ सभी में सीख पाता हूँ ।

—महात्मा गांधी

[साहित्य परिषदसे]

“अभयम् सत्त्वसंशुद्धिः”

श्रीमन्नारायण

गीता के सोलहवें अध्याय में भगवान् कृष्ण ने देवी सम्पदा को प्राप्त पुरुषों के गुणों का विस्तार से विवेचन किया है। इन छब्बीस देवी गुणों में सर्वप्रथम ‘अभय’ को स्थान दिया गया है —

‘अभय सत्त्वसंशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति’

निर्भयता के पश्चात् ही फिर अन्तःकरण की शुद्धता, ज्ञानयोग, दान, दम, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य व अक्रोध आदि का दम बताया गया है। इसीलिए गाँधीजी हमेशा समझाया करते थे कि सच्ची अहिंसा निर्भयता के बिना सम्भव नहीं है। वे वीरों की अहिंसा पर जोर देते थे, कायर लोग अहिंसक सत्याग्रही नहीं बन सकते —

“हरितो मारग छे शूरानो, नहि कायरनु काम जोने,
परथम पहुँनु मस्तक मुकी ढळती लेवु नाम जोने।”

भारत ने स्वतन्त्र्य-संग्राम के शुरू में हिंसा के औजार का प्रयोग किया गया। बंगाल व अन्य प्रदेशों के ‘क्रान्तिकारियों’ ने सोचा कि बन्दूक और बम के बल पर वे अंग्रेजों को डराकर हिन्दुस्तान से भगा सकेंगे। लेकिन हिंसा के कारण प्रतिहिंसा की प्रक्रिया होना स्वाभाविक था। अंग्रेजों के दमन-चक्र की वजह से देश में भय का वातावरण फैला और स्वराज्य की लड़ाई को धक्का पहुँचा। फिर बापू ने सत्याग्रह व अहिंसक असहयोग द्वारा भारत की जनता को निर्भय बना दिया और मन् १९४२ की ‘भारत छोड़ो’ क्रान्ति के समय तो छोटे बच्चे भी निडरता से नारा लगाने लगे— ‘किट इण्डिया।’ आखिर अंग्रेजों साम्राज्य को, जिसके ऊपर सूरज कभी डूबता न था, हिन्दुस्तान में मोरिया-विस्तार बाँध कर कुच करना पड़ा।

१९३१ में जब महात्माजी गोलमेज परिषद् में भाग लेने के लिए लन्दन गए तब सभी भारतीय प्रतिनिधियों को बकिंघम पैलेस में

एक स्वागत-समारोह के लिए आमंत्रित किया गया। राजभवन के अधिकारियों को परेशानी हुई कि 'नये फकीर' गांधी को किस तरह बुलाया जाए। उसकी अर्ध नग्न पोशाक को देखकर ब्रिटिश महिलाएँ तो बहुत बुरा मानेंगी। लेकिन गांधी को टालना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल काँग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि था। इसलिए उन्हें आमंत्रण तो भेजना ही पड़ा। गांधीजी को देखन ही पचम जाज बादशाह क्रोधमें आकर बोल पड़े— 'गांधी, आपने मेरे प्रिन्स आफ वेल्स का दम बर्ष पहले बायकॉट कराकर अपमान किया और अब मेरे साम्राज्य को समाप्त करने पर तुले हैं। यदि आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो हमें चायद बाँव का भी इस्तेमाल करना पड़े।' चारों ओर सन्नाटा छा गया। किंतु गांधीजी ने मुस्करा कर उत्तर दिया— "महाराजाधिराज भारत के मेरे बच्चे ब्रिटिश बम्बी को आतिशबाजी का पटाखा समझत हैं।" ऐसी थी बापू की अहिंसक निर्भयता जिसकी वजह से सदियों से भयभीत भारत देश उठ खड़ा हुआ और गुलामीकी जजीरों टूट कर सितर बितर हो गईं।

जब हम आगरा कालिजमें विद्यार्थी थे तब गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की "गीतांजलि" नवयुवकों में बड़ी लोकप्रिय थी। पराधीन भारत के इस महान कवि को जब १९२१ में नोबल प्राइज प्रदान किया गया तो सारा राष्ट्र गौरवान्वित हुआ और विद्यार्थियों के हृदयों में देश प्रेम उमड़ आया। बाद में कविवर टैगोर को ब्रिटिश साम्राज्य ने 'सर' की उपाधि से विभूषित किया। जब भारत में अंग्रेजों का दमन-चक्र तेजी में चला तो टैगोर ने 'सर' के खिताब को ठुकरा भी दिया और वे राष्ट्र के गुरुदेव बने। उन्होंने 'गीतांजलि' की एक मशहूर कविता में देश के सम्मुख एक भव्य दर्शन पेश किया था—

'Where the mind is without fear,
and the head is held high,

Into that heaven of freedom, of father
let my country awake'

अर्थात् जहाँ जनता का मन भय से मुक्त है, और लोग अपना माया स्वाभिमान से ऊँचा रखते हैं—स्वतंत्रता के ऐसे ही स्वर्ग में मेरा राष्ट्र अपनी आँखें खोले।

गुरुदेवकी इन पंक्तियों से सारे हिन्दुस्तान भर में राष्ट्रीय भावना की एक लहर उठी और उसने राष्ट्र को निर्भय बनाया। गाँधी और टेंगोर भारत माता की दो उज्ज्वल आँखों के रूप में उभर आए।

* * * *

यह स्पष्ट है कि 'अभय' देवी गुण आत्म-ज्ञान के बिना सम्भव नहीं हो सकता। इसीलिए गाँधीजी कहा करते थे कि सच्चा सत्याग्रही वही बन सकता है जिसकी परमेश्वर में अटूट श्रद्धा हो। अर्थात् जो अपनी आत्मा को भगवान् का ही एक अभिन्न अंश महसूस करता हो। इस अद्वैत पूर्ण जीवन-दर्शन के बिना हम सच्चे अर्थमें निर्भय बन ही नहीं सकते। कवि शिरोमणि सूरदास इसीलिए गाते हैं —

‘सूर किशोर कृपा से सब बस
हारे को हरिनाम ।’

और भक्त मीरा निडर होकर नाचती है —

‘अब तो घात फैल गई, जाने सब कोई।

मीरा प्रभु लगण लागी, होनी होय सो होई ।’

जीवन-मुक्त कबीर भी विलकुल निर्भय होकर गुन गुनाते हैं —

‘एक राम न छोड़ुं गुरुहि गार,

मो को घाल जार चाहै मार डार ।’

कवि श्री हरिदास ने भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है —

आपु समान सब जग सेखी,

भक्तन अधिक डरौ ॥

श्री हरिदास कृपाते हरि की

नित निर्भय विचरौ ।’

रामायण में कविवर तुलसीदास ने ‘राम रथ’ का वर्णन करते हुए ‘सोरज’ को ही प्रथम स्थान दिया है —

‘सौरज घोरज तेहि रथ चाका ।

सत्य सोल दुठ ध्वजा पताका ।’

और अन्त में —

‘महा अजय ससार-रिपु,

जीत सखु सो वीर ।

जाके अस रथ होइ दुठ

सुनुहु सखा मति-धीर ।।”

किन्तु विजय तभी प्राप्त हो सकती है जब जीर्ण के साथ ‘धीरज’ हो, और ‘वस’ के साथ ‘विवेक’ भी हो। भगवान् कृष्ण ने ‘अभय’ के तुरन्त बाद ‘सर्वसशुद्धि’ याने हृदय की पवित्रता के दैवी गुण का महत्व बतलाया है। अगर हमारा दिल और दिमाग शुद्ध नहीं हो तो फिर हमारी निर्भयता एक बोग ही बन जाएगा और सफलता केवल मृग-वृष्णा की तरह दूर होती जाएगी।

इन दिनों ऋषि विनोबा ने कई बार समझाया है कि सच्चे आचार्य वही है जो निर्भय, निर्वैर और निष्पक्ष हो। विनोबा के अनुसार ‘निर्भय’ की सही व्याख्या है— वह व्यक्ति जो स्वयं किसी से डरता नहीं, और जिससे कोई भी डरता नहीं। यह तभी सत्य सकेगा जब आचार्य निर्भय होने के साथ-साथ निर्वैर और निष्पक्ष भी हो और प्रत्येक विषय का जितना सटस्य ढंग से करे। संक्षेप में यही कहना चाहिए कि सच्चे अर्थ में निडर तभी —हलाया जा सकता है जब हम ‘स्थितप्रज्ञ’ बनें और मुख, दुःख, स्तुति, निन्दा से परे हो जाएं। ऐसी अवस्था आत्म-साक्षात्कार के गिना सभ्य नहीं हो सकती। गुरु नानक ने सीधे-साधे शब्दों में यह दिया है— ‘जन नानक विनु आपा चीन्हें, मिटे न मरम की वाई।’ वस यही ‘अभय’ का बीज-मंत्र है।

ईसा मगीहू ने अपने गिरि-प्रवचन में शिष्यों को यही उपदेश दिया कि नम्र, सदाचारी, संवाह्य, वे बृद्ध-हृदयी बनो और फिर निर्भय होकर ईश्वर या गुप्त-अदृश्य दुनिया भर में फैलाओ। तुम्हें जितनी ही यातनाएँ भोगनी पड़ें उनकी परवाह न करो, क्योंकि अन्त में स्वर्ग का राज्य तुम्हारा ही होगा।

मुहम्मद पैगम्बर भी इसी तरह का उपदेश अपने अनुयायियों को देते रहे— “तुम खुदा से डरो, और किसीसे खौफ न खाओ” सचाई और सेवा के रास्ते पर मजबूत बंदम से आगे चलते जाओ।”

भगवान बुद्ध ने ‘धम्मपद’ में भिक्षुओं को अनेक दृष्टांत देकर यही उपदेश दिया है— ‘अन्य प्रजाओं को जीतने की अपेक्षा स्वयं को जीतना श्रेष्ठ है।’ जैन धर्म में भी बार बार समझाया गया है— “जो दुर्जय सप्ताम में हजारों-हजारों योद्धाओं को जीतता है उसकी अपेक्षा जो एक अपने को जीतता है उसकी विजय परम विजय है।”

मनुस्मृति में मनु महाराज ने तो राजाओं को आदेश दिया है कि वे अपनी प्रजा को अभय बनाएँ—

‘अभयस्य हि यो दाता

न धूज्य इतत नृप।

जगद्गुरु आदि शङ्कराचार्य ने ‘विवेक चूडामणि’ में प्रतिपादन किया है कि विवेक-युक्त शूरवीर पुरुष ज्ञान-रूपी तलवार से मृत्यु को भी जीत लेता है—

‘शूरो मृत्युं निहन्त्येव

सम्यग्ज्ञानासिना ध्रुवम्।’

इस तरह दैवी सम्पदा के ‘अभय’ गुण के गहरे अर्थ हैं। निर्भयता व शूरता तभी सार्विक व आध्यात्मिक बही जा सकेगी जब वह हमारी आत्मा को तेजस्वी बनाए और दूसरों को भी निरन्तर अभय दान देती रहे।

*

*

*

*

गांधीजी अक्सर कहा करते थे कि अहिंसक निर्भयता की उज्ज्वल मिसाल सीमा प्रान्त के पठानों के नेता बादशाह खाँ हैं। वे शरीर से बलवान हैं, धक्का दें तो दो चार लोग एक साथ जमीन पर गिर पड़ेंगे, लेकिन शारीरिक शक्ति होते हुए भी खाँ साहब सच्चे मायने में अहिंसा की मूर्ति हैं। वे न किसीसे डरते हैं, न किसीको डराते हैं।

बादशाह खाँ के गौरवपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय मुझे नजदीक से सन १९६६ में हुआ जब वे गांधी-शताब्दी के अवसर पर बहुत वर्षों

वाद हिन्दुस्तान पधारे। चूँकि उसी वर्ष अहमदाबाद में हिन्दू-मुस्लिम
 में हो चुके थे, खाँ साहब दिल्ली से गुजरात आए और अधिकतर हमारे
 पास ही राजभवन में ठहरे। दिल्ली शासन से हमारे पास हिदायतें
 आई थी कि उनकी सुरक्षा का इन्तजाम प्रधान मंत्री की तरह ही किया
 जाए। लेकिन बादशाह खाँ तो बिल्कुल निडर थे। वे मुझसे रोज कहते—
 “भाई, मुझे किसी तरह की हिफाजत की जरूरत नहीं है। मेरे लिए
 एक टैंकसी बसवा दीजिए ताकि मैं शहर में जाकर जलाई गई मस्जिदों
 को देख सकूँ और शरणाथियों से मिलकर उनकी कठिनाइयाँ समझ
 सकूँ।” मैं नम्रता से उत्तर देता—“खाँ साहब, मैं खुद आपके साथ
 चलता हूँ। मेरी मोटर में ही बैठिए। मैं भी शरणाथियों से मिलूँगा
 और उनकी मुसीबतें दूर करने की कोशिश करूँगा।” इस तरह करीब
 पन्द्रह दिनों तक मैं बादशाह खाँ के साथ अहमदाबाद की सड़कों पर
 घूमा, और गुजरात के दूसरे शहरों में भी गया। उन्हें अपनी सुरक्षा
 की जरा भी फिक्र नहीं थी। जहाँ जाते वहाँ हिन्दू-मुसलमान सभी उनका
 हादिक स्वागत करते थे। वे बच्चों के सिर पर अपना पाक हाथ रखते
 और उन्हें आशीर्वाद देते। आयाल-बूढ़ उनके दर्शन कर कृतार्थ हो
 जाते थे। मुझे अकसर महसूस होता कि स्थल बापू ही उनके द्वारा गुजरात
 की जनता से बातें कर रहे हैं और उन्हें प्यार से डाँट भी रहे हैं। गाँधी
 जन्म-शताब्दी वर्ष में गुजरात में ही साम्प्रदायिक दंगे हो जाने से अधिक
 क्षमनाक बात और क्या हो सकती थी? कभी लगता था कि खुद ईसा-
 मसीह या मुहम्मद पैगम्बर पृथ्वी पर फिर से अवतरित हुए हैं, भूली
 हुई जनता को सत्य, प्रेम, करुणा और पिदमत की राह दिखाने के वास्ते।
 निर्भयता के साथ उनके दिल में मुहब्बत व करुणा दिन-रात बहती
 रहती थी।

* * * * *

सब तो यह है कि ‘अभय’ के संस्कार बच्चों को छुटपन से
 ही देने चाहिए। लेकिन हमारे घरों में माँ-बाप शुरू से बालकों को
 धमकाते रहते हैं। बच्चे ने जरा ऊँघाँ किया कि झट पुलिस को बुलाने
 की धमकी दे दी गई, या भूत के आने का डर बना दिया गया। बच्चों

से झूठ बोलने में भी माता-पिता या नौकरो को तनिक भी सकोच नहीं होता। शिक्षा की दृष्टि से इस प्रकार का व्यवहार बहुत गलत है। बालको को छोटी उम्र से ही डर, झूठ और हिंसा के सस्वार प्राप्त होते रहते हैं जिन्हें बाद में बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाँधीजी भी छुटपन में बहुत डरते थे। रात में वही बाहर जाते तो उन्हें लगता कि पीछे-पीछे भूत आ रहा है। लेकिन उनकी माँ पुतलीवाई व रम्भा सेबिका ने उन्हें 'राम-नाम' का मन्त्र दिया। राम का नाम भेते ही बालक मोहन का भय गायब हो जाता। अन्त तक यही 'हे राम' बापू के जीवन का साथी व मार्गदर्शक बना रहा।

बिनोबाजी की माता रुक्मिणी देवी ने भी अपने 'बिग्या' की निर्भयता की शिक्षा-दीक्षा प्रारम्भ से ही दी। एक बार तो आश्रम में सोते हुए बिनोबाजी के शरीर पर रात को एक बाज़ा नाग चढ़ गया। वह पूरे शरीर पर इधर से उधर रेंगता रहा। लेकिन बिनोबाजी धिलकुल डरे नहीं और साँस रोककर वैसे ही लेटे रहे। कुछ समय बाद वह साँप जमीन पर उतर कर चुपचाप दूसरी ओर चला गया। मुगह उठकर बिनोबाजी ने यह बाकया मुस्कराते हुए अपने साथियों को मुनाया मानो कुछ खास बात ही न हुई हो।

* * * *

जब हम विद्यार्थी थे तो चारों ओर भय का वातावरण दिख मान था। अँग्रेजी राज्य का बोलबाला होने के कारण हमें 'युनियन जैक' झंडे को सलामी देनी पड़ती थी और 'गाइ सेव दि किंग' गीत मिलकर गाने के लिए मजबूर किया जाता था। कहीं 'कन्देमातरम्' राष्ट्र-गीत गा लिया तो बस पुलिस पीछे लग जाती।

फिर गाँधी-युग आया। उन्होंने अहिंसा और सत्य द्वारा आम जनता को निर्भय बनाया। बापू ने हमें सिखाया कि कोई आन्दोलन छिपकर न करो, सब कार्यक्रम खुले आम किये जाएँ। १९३० की दांडी-यात्रा और नमक सत्याग्रह ने समूचे देश में निडरता की एक लहर फैल गई। और फिर आया १९४० का व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसके प्रथम सत्याग्रही बिनोबाजी बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे।

भारत भर में नारा वुलन्द हुआ 'दूसरे महायुद्ध में अंग्रेजी हुकूमत की जन और धन से किसी तरह सहायता न की जाए।' हजारों स्त्री-पुरुष जेल में डाले गए, किन्तु डर का कोई माहौल ही नहीं बना। १९४२ की 'क्विट इण्डिया' क्रांति में तो देशवा वच्चा-वच्चा विलकुल निडर बन गया, और अन्त में अंग्रेजी साम्राज्य ने भारत से विदा ली।

अगस्त १९४७ में स्वराज्य प्राप्त होने के बाद हमारे नवयुवकों ने बड़ी योग्यता व हिम्मत में राष्ट्रीय जीवन के करीब सभी क्षेत्रों में सराहनीय प्रगति कर दिखाई। भारतीय विद्यार्थियों ने विदेशों के विश्व-विद्यालयों में भी प्रथम-द्वितीय स्थान पाया। हमारे नवयुव, वैज्ञानिकों, डाक्टरों व इंजीनियरों ने देश भर में सैकड़ों विशाल फैक्ट्रियाँ खड़ी की और राष्ट्र को आत्म निर्भर बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। जब हम नेपाल में भारत के राजदूत थे, १९६५ में भारतीय दल ने माउण्ट एवरेस्ट के शिखर पर चार बार चढ़कर ससार का नया रेकार्ड स्थापित किया जो आज भी कायम है। १९७१ के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारतीय जवानों ने महान शूरता का परिचय दिया और अपूर्व विजय हासिल की। कुल मिलाकर देश का हौसला बहुत ऊँचा रहा।

* * * *

लेकिन पिछले दो सालों में, आपत्कालीन स्थिति की अवधि में, जो दृश्य देखने को मिले उनसे हमें गहरा दुःख हुआ। मीसा आदि कानूनों की वजह से आम लोगों का भयभीत हो जाना स्वाभाविक था। किसी व्यक्ति को कोई कारण बताए बिना जेल में डाल देना और न्यायालयों का दरवाजा भी बन्द करना सचमुच भयानक था। डर कर पढ़े-लिखे लोग चुनचाप घर में बैठ जाते यह भी समझ में आ सकता था। किन्तु जिस ढंग से प्रोफेसरों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, लेखकों, पत्रकारों व धर्म-गुरुओं ने भी शासन की आगे बढ़-बढ़ कर खुशामद व चापलूसी की वह तो बहुत ही शर्मनाक प्रतीक हुई। एक बार तो देश भर के लगभग पच्चीस उपकुलपति व सीनियर प्रोफेसर पूज्य बिनोबाजी से पधवार मिलने आए और कहने लगे— 'वावा, इमरजेंसी से विश्व-विद्यालयों को बहुत लाभ हुआ है, वह लम्बे असें तक चालू रहनी चाहिए।'

पूज्य विनोबाजी के पास में भी वहाँ बठा था। यह दृश्य देखकर दग रह गया। मन में सोचने लगा— “क्या यह भारत वही राष्ट्र है जिसे महात्मा गाँधी ने निर्भय बनाया और अजाद किया ? ”

एक विख्यात धर्मगुरु को जब हमने आचार्य सम्मेलन के लिए पवनार आमंत्रित किया तो उनके दो शिष्य बर्बा आकर मुझसे धीरे से पूछने लगे — ‘साहब, सम्मेलन के समय वही पकड़ धकड़ तो नहीं हो जाएगी ? ’ मैंने तुरन्त कह दिया— ‘अगर आपके गुरुजी इतने भयभीत हैं तो यहाँ पधारने का कष्ट न करें क्योंकि पूज्य विनोबाजी ऐसे ही आचार्यों को बुलाना चाहत हैं जो सच्चे अर्थ में निर्भय निर्द्वेष और निष्पक्ष हों। और दूसरे आचार्य सम्मेलन के लिए तो सहीठग के आचार्य मिलना ही हमारे लिए एक टेढ़ी खीर बन गई। जो निष्पक्ष थे वे निर्भय नहीं रहे, और जो निर्भय थे वे निर्द्वेष व निष्पक्ष नहीं बने जा सकते थे।’

हम आशा तो करते हैं कि लोक सभा के चुनावों के बाद फिर देश में निर्भयता व विचार-स्वातन्त्र्य का वातावरण प्रस्थापित हो सकेगा।

* * * *

भारत एक बहुत प्राचीन देश है। यह ऋषि-मुनियों का क्षेत्र रहा है। उसने कई तरह के राजनीतिक उतार-चढ़ाव व तूफान देखे हैं। उसकी जनता आसानी से भयभीत व विचलित नहीं होती। उसमें बर्बर सहन करने की अद्वितीय शक्ति है। वह भीतरी और बाहरी सबलों के कारण कभी गिर जाती है, लेकिन फिर खड़ी होकर आगे चलने लगती है। एक उर्दू शायर ने ठीक ही कहा है —

‘इस तरह तप की गई है मजिले,
गिर गए गिरकर उठे उठकर चले।’

X

नई तालीम के लिए सब का सहयोग

द्वारिकाप्रसाद सिंह

[बुनियादी तालीम के जाने माने और प्रतिष्ठित कार्यकर्ता श्री द्वारिकाप्रसाद सिंह ने सेवापुरी के नई तालीम सम्मेलन के अन्त में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था : उसके मुख्य अंश यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं। —म.]

हम लोग २७ नवम्बर को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए और २६ नवम्बर को यहाँ से विदाहोंगे। प्रश्न यह उठता है कि जब लोग यहाँ से विदा होकर रास्ते में होंगे, तो मन में [यह भाव उठेगा कि इस सम्मेलन से हम लोग क्या लेकर जा रहे हैं ? इस सम्मेलन से हम लोगों को क्या लाभ हुआ ? इस सम्मेलन ने हम लोगों को कौन-सी प्रेरणाएँ दी ?

स्वमायतः यह उत्तर मिलेगा कि हम लोगों को सेवापुरी आश्रम ने आवास के लिए साफ व सुखरे घर दिये, सुस्वादु भोजन दिया, हमें आश्रम वासियों का सहज स्नेह मिला, गुरुजनों का आशीर्वाद तथा उनकी शुभकामनाएँ मिली और मिला साथियों से गम्भीर चिन्तन। यह तो ठीक है पर प्रश्न यह उठेगा कि अखिल भारतीय स्तर पर मान्य शिक्षा की नई संरचना पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा के समग्र रूप को हमें स्पष्ट दर्शन हुए या नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर हमें बूढ़ना होगा।

हमने तीन दिनों तक इस सम्मेलन में तीन प्रमुख बिन्दुओं पर गहराई से विचार विमर्श किया। तीन बिन्दु निम्नलिखित हैं :—

१. १०+२+३ की शिक्षा की नई संरचना।
२. समाजोपयोगी उत्पादक श्रम की कल्पना तथा
३. अनौपचारिक शिक्षा की परिकल्पना।

कल के उद्घोषन भाषण, अध्यक्ष महोदय के वक्तव्य, नई तालीम समिति के मंत्री महोदय के प्रतिवेदन, साथियों के सुझाव, अपने

अनुभव, देश की वर्तमान स्थिति अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति और शिक्षा की नई चुनौती को ध्यान में रखते हुए मैं इन तीन बिन्दुओं पर सम्मेलन के विचार के लिए अपनी बातें रखना चाहता हूँ ।

१ १०+२+३ की शिक्षा की नई संरचना— देश ने इस संरचना को स्वीकार किया है । इस दिशा में केन्द्र और राज्य सरकारों ने काम शुरू भी कर दिया है । कुछ राज्यों ने इस आधार पर सिलेबस भी तैयार कर लिया है । कुछ राज्यों ने नया सिलेबस लागू भी कर दिया है । नए सिलेबस के अध्ययन से स्पष्ट होगा कि उनमें अधिकांश उद्देश्य-विहीन हैं । उनमें यह अंकित नहीं है कि छात्र १० वर्ष की शिक्षा लेकर विद्यालयों से जब निकलेंगे, तो समाज उनसे क्या अपेक्षा रखेगा, वे किस हद तक शरीर से स्वस्थ होंगे । किस हद तक उनका मानसिक विकास होगा, अध्यात्म के किस घरातल पर वे खड़े होंगे । धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा किस हद तक बनेगी, स्वावलम्बन के लिए उनकी कैसी तैयारी होगी समाज सेवा की उनकी क्या क्षमता होगी, विभिन्न भाषाओं, सम्प्रदायों, सस्कृतियों और समुदायों के बीच एक सुसंस्कृत प्रबुद्ध, सहकारी और उपयोगी नागरिक का जीवन बिताने के लिए उनकी कैसी तैयारी होगी, विभिन्न धर्मों के प्रति समभाव रखने की किस हद तक निष्ठा बनेगी, भारतीयसमगसस्कृति, स्वस्थ परम्पराओं और अपने अतीत के गौरव के प्रति किस हद तक उनकी श्रद्धा बनेगी । विद्वत् परिवार की कल्पना को साकार करने की उनकी क्या धारणा होगी, राष्ट्र विकास, राष्ट्र रक्षण और राष्ट्रीय भावनात्मक एकता के लिए उनकी क्या तैयारी होगी, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए विप्रायक शक्तियों का किस हद तक उनका विकास होगा । विकास कार्य में सक्रिय भाग लेने की उनमें क्या क्षमता होगी । इत्यादि-इत्यादि ।

सारांश यह कि ६— में १६—नक अर्थात् १० वर्षों की दी जाने वाली शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्य एवं अपेक्षित उपलब्धियों को सिलेबस के प्रारम्भ में अंकित करना परम आवश्यक है । किसी किसी सिलेबस में उद्देश्य तो दिए हुए हैं, पर उन उद्देश्यों को पूरा करने के सम्बन्ध में सिलेबस

के विस्तार में कोई जिक्र नहीं है। इसलिए उद्देश्यों के प्रवर्तीकरण की ओर में सम्मेलन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा की यह संरचना संप्रति, औपचारिक शिक्षा के सम्बन्ध की है। भूलना न होगा कि वापू ने राष्ट्रीय शिक्षा की समग्रता की कल्पना की थी यानी गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यन्त शिक्षा की व्यवस्था की अपेक्षा है। इसलिए समग्र शिक्षा के अनुसार विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों संस्थानों और प्रतिष्ठानों में दी जाने वाली शिक्षा के साथ साथ जो लोग शिक्षा से अछूते हैं, उन लोगों की शिक्षा की भी व्यवस्था करनी होगी।

उदाहरण के लिए दश की साक्षरता की बात लें। इनमें से ॥० प्रतिशत साक्षर नहीं है। प्रबुद्ध नागरिक की हैसियत से जिस ज्ञान की आवश्यकता है, वह उन तक पहुँच नहीं पाया है। हमारा देश विद्वत् का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है।

लोगों को अपने हित के लिए अधिकाधिक व्यवस्था स्वयं करनी है। समाज के लगभग तीन चौथाई लोग अज्ञान के अन्धकार में रहकर राष्ट्र निर्माण योजनाओं में बुद्धिपूर्वक सक्रिय नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन सभी तक नई राष्ट्रीय शिक्षा की नई विरण पहुँचनी ही चाहिए।

छात्र, संस्थाओं में आज ६ घंटे रहकर औपचारिक शिक्षा प्राप्त करें और १८ घंटे नित्य अपने अनाक्षर समाज में बिताएँ ऐसी प्रक्रिया राष्ट्र को प्रबुद्ध बनाने में सफल नहीं हो सकेगी, वरन् अज्ञान के कारण विषमता तथा भोग की लिप्सा, वास्तना गदगी, परस्पर कलह, विवर्तनकारी तत्व, अराष्ट्रीय कार्य कलाप इत्यादि राष्ट्रीय जीवन में परिलक्षित होंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि १०+२+३ की नई संरचना को विशाल राष्ट्रीय शिक्षा की समग्रता का एक अंग मानना चाहिए और इसकी सम्बद्धता तथा अनुबद्धता उस विशाल समग्र शिक्षा के साथ होनी चाहिए। भारतीय शिक्षा आयोग ने अपनी १९६४-६६ की रिपोर्ट में अनुशंसा की है कि बुनियादी शिक्षा की विशेषताओं का समावेश प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयों तक के सभी स्तरों पर होना

चाहिए। इसलिए मेरा तीसरा सुझाव है कि १० वर्षीय विद्यालयीन शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के नाम से स्वीकार करना चाहिए। पहले भी केन्द्र ने और कुछ राज्यों ने ८ साल की प्रारम्भिक शिक्षा वा बुनियादी शिक्षा ही नामकरण किया है। पुराना नामकरण जैसे लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल, पूर्व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक इत्यादि प्रित्तकुल हटा देना चाहिए।

२ समाजोपयोगी उत्पादक धर्म — एक लम्बे अर्से से वर्तमान शिक्षा के सम्यन्ध में यह आलोचना रही है कि इसके चलते बेकारी बढ रही है। शिक्षित बेरोजगार हो रहे हैं। धर्म के प्रति उनकी रुचि नहीं है। श्रमिकों को वे हेय दृष्टि से देखते हैं। अपना घर परिवार और समाज उन्हें अनुकूल मालूम नहीं पड़ता। नगरीय जीवन के प्रति उनका आकर्षण बढता जा रहा है। जिसके चलते गाँवों का भारत नगरोन्मुख हो रहा है। घरेलू और ग्रामीण लोगों में उनकी रुचि घट रही है। कृषि होन शिक्षा ज्ञान को असहाय बना रही है। इसलिए भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के चोटी के विद्वानों ने और शिक्षा शास्त्रियों ने यह स्वीकार किया है कि कृषाशील शिक्षा, जीवन केन्द्रित शिक्षा, लोक-आधारित शिक्षा तथा क्रियाकलाप आधारित शिक्षा ही विश्व के शिक्षा के अनुकूल एवं आवश्यक है। भारतीय शिक्षा आयोग ने मुक्त कंठ से इन सिद्धान्त को स्वीकार किया है। केन्द्र और राज्य सरकारों ने भी अपनी शिक्षा योजना में कार्यानुभव को प्रमुख स्थान दिया है। बापू ने शिक्षा के मध्य में समाजोपयोगी उत्पादक धर्म को प्रतिष्ठित करना चाहा था। शिक्षा आयोग ने उसे कार्यानुभव (एक्सपीरिएन्स) कहा है। शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को निकले लगभग १० साल हुए। तब से कार्यानुभव के बारे में काफी चिन्तन किया गया है। राष्ट्रीय संस्था एन सी ई आर टी ने अपने मण्डल सिलेबस में कार्यानुभव को अनिवार्य माना है। राज्य सरकारों ने अपने सिलेबस में कार्यानुभव को स्थान दिया है लेकिन राज्यों में तैयार किए गए सिलेबसों को देखने से यह पता चलता है कि कार्यानुभव के लिए मात्र ५ पीरिएड रखे हैं। कुछ प्रदेशोंने ऊपर की कक्षाओं में इसे वैकल्पिक माना है। कुछ

ने कार्यानुभव की उपलब्धि के मूल्यांकन की आवश्यकता ही नहीं समझी है। इस स्थिति को देखते से यह कहा जाएगा कि कार्यानुभव के बारे में कुछ राज्यों ने हल्के ढंग से सोचा विचारा है। आज जब देश के विकास के लिए अधिकाधिक उत्पादन की आवश्यकता है, समाज में समता लानी है, जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं को पूरी करना है, तथा काम के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करनी है तो शिक्षा के प्रारम्भ से ही छात्रों को कार्यानुभव करना होगा। कार्यकलापों की सोद्देश्य इकाइयों को छात्रों द्वारा स्थापित करना है। भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा संस्कृति और सेवा कार्य संबंधी योजनाओं में छात्रों को हाथ बँटाना है। देश के १२ करोड़ छात्रों को जीवन से संबंधित समाजोपयोगी और उत्पादक काम में लगाना है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उत्पादक श्रम को प्रारम्भ से ही शिक्षण के पूरे समय का पचास फीसदी समय देना चाहिए। उस समय में कार्यों की योजना की तैयारी, साधन संग्रह, वस्तुएं क्रिया कलाप का सम्पादन, कार्यों का मूल्यांकन तथा किए हुए कार्यों का लेखा जोखा तैयार करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सिलेबस में जो समय निर्धारित किया गया है, उसका आधा समय कार्यानुभव के लिए यदि सुरक्षित रखा जाता है तो आधे समय का एक चौथाई भाग उत्पादन की व्यवस्था उत्पादन का लेखा जोखा इत्यादि में लगेगा और तीन चौथाई उत्पादन की प्रत्यक्ष क्रिया में व्यतीत होगा। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि सिलेबस में दिए गए पूरे समय का आधा भाग कार्यानुभव के लिए अवश्य दिया जाना चाहिए।

समय के साथ साथ कार्यानुभव के सम्पादन के लिए अपेक्षित साधनों की आवश्यकता है। सिलेबस में कार्यानुभव के क्रिया कलाप दिए जाएँ और उनके सम्पादन के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध किए जाएँ तो कार्यानुभव सिलेबस में ही अंकित रह जाएगा। शिक्षण संस्थाओं में वह व्यवहार में देखने को नहीं मिलेगा। साधनों को जुटाने का काम एक मात्र शासन का काम नहीं होगा वरन् साधनों के जुटाने में छात्रों अभिभावकों, समुदायों, विभिन्न प्रतिष्ठानों और, संस्थानों तथा शासन को भी हाथ बँटाना होगा। इस सम्बन्ध में चेतावनी को

रूप में, एक निवेदन करना आवश्यक है। वह यह कि उत्पादक श्रम की व्यवस्था में विद्यालयों और महाविद्यालयों में कृत्रिमता नहीं करनी है। लाखों लाख विद्यालयों में खेती के लिए जमीन का संग्रह संभव नहीं है। समुदाय में चलते हुए विभिन्न उद्योगों का समावेश विद्यालयों में करना संभव नहीं है। विभिन्न उद्योगों को सिखाने के लिए पूर्ण कालीन शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालयों में संभव नहीं है। इसलिए सुझाव है कि योजनावद्ध ढंग से विद्यालयों को पड़ोस के खेत और खसिहानों में, परिश्रमालयों में, फैक्ट्रियों में खादी ग्रामोद्योग केन्द्रों में, कृषि महाविद्यालयों में और उसी प्रकार के उत्पादक केन्द्रों में ले जाना होगा। छात्रों और शिक्षकों को उन औद्योगिक केन्द्रों में योजना-बद्ध ढंग से निर्धारित समय में उत्पादक काम करना होगा। किए हुए कामों के लिए उन संस्थाओं से उन्हें पारिश्रमिक मिलेगा जो काम करने-वालों की पूंजी होगी। इससे लाभ यह होगा कि सुमज्जित औद्योगिक केन्द्रों में उद्योग का अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा। काम करनेवाले छात्रों और शिक्षकों को पूंजी के रूप में पारिश्रमिक मिलेगा। विद्यालयों में ऐसे कामों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था और पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी।

व्यापार-निर्भव या उत्पादक क्रिया कलाओं की व्यवस्था में प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अच्छे प्रशिक्षण के बिना उद्योग संचालित करना खतरनाक बात होगी। अधिकचरे शिक्षक उद्योग का प्रशिक्षण अच्छी तरह नहीं दे सकते। ऐसी गलत व्यवस्था से बच्चे मालों का नुकसान होगा। यंत्र और औजार टूटेंगे। तैयार माल बाजार के लायक नहीं होंगे। अज्ञानता के कारण चलते उद्योग में लगी हुई पूंजी टूटेगी। छात्रों का सही प्रशिक्षण नहीं होगा। इसलिए १० वर्षीय विद्यालयीन शिक्षा में लगे हुए लाखों लाख शिक्षकों के उद्योग प्रशिक्षण के लिए नवीकरण (Orientation Course) चलाने होंगे। ऐसे कोर्सों के लिए सुमज्जित ट्रेनिंग कालेजों के अलावा खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं, औद्योगिक केन्द्रों, कृषि महाविद्यालयों, प्रखण्ड के प्रदर्शन प्लाटों

(Demonstration Plots) उन्नत कृषको [वे] कृषि-कामों
इत्यादिका सहयोग लेना होगा ।

कार्यानुभव की प्रक्रिया में उत्पादन द्वारा जो आय होगी उसमें
से, किए गए खर्च को निवाह कर जो बचत होगी उसका तीन चौथाई
भाग छात्रों के जलपान भोजन गणवेश पाठ्यसामग्री आदि पर खर्च
होगा । आमदनी का शेष एक चौथाई भाग छात्रों के विद्यालयों
के विकास कार्य में लगेगा । साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान
रखना होगा कि छात्रों के लिए जो भी उत्पादक काम लिए जाएं
उनकी योजना इस प्रकार बन जिससे उद्योग की विस्तृत शैक्षणिक
सम्भावनाओं का प्रयोग करने में छात्र समर्थ हो । उद्योगों की
क्रियाओं के द्वारा छात्रों को बहुमुखी ज्ञान प्राप्त होगा । यानी
उत्पादक क्रियाएं ज्ञानार्जन का माध्यम होगी । ऐसा नहीं कि
काम अलग होगा, और ज्ञान अलग । ऐसा होने से काम अधा रहेगा
और ज्ञान लूला । अभी अपने समाज में राहु और केतु का संयोग है ।
अर्थात् चिन्तन करने वाला धर्म सिर का काम करता है । और श्रम
करने वाला धर्म घड का काम करता है । इस भेद को मिटाना होगा ।
वुनियादी शिक्षा का यह महान उद्देश्य है कि बुद्धि और बल में जो
खाई है उसे भरने और ज्ञान के अभिन्न समवाय की प्रक्रिया से
पाटना होगा ।

शिक्षा आयोग ने ऐसी अनुशंसा की है कि कार्यानुभव का
समावेश शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किया जाए । इसलिए उत्पादक
श्रम या कार्यानुभव मात्र १० वर्षीय शिक्षा की अवधि में ही नहीं चलेगा ।
यह उच्चतम शिक्षा तक चलेगा १० वर्षों के बाद २+ की स्थिति में
शिक्षा की एक शाखा उद्योग में विशिष्टता देने की होगी । दूसरी शाखा
शिक्षा की सामान्य शाखा की बनी होगी । २+ की अवधि में उद्योगों
में छात्रों को ऐसी कुशलता प्राप्त होगी जिससे वे उन उद्योगों को लेकर
जीवन यापन में समर्थ हों । पूर्व में मल्टीपरपज सेकेंड्री स्कूल और हायर
सेकेंड्री स्कूल की योजना के प्रयोग से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए ।
उस योजना का यही लक्ष्य था कि दो वर्षों की विशिष्ट शिक्षा लेकर

छात्र जीवन में प्रवेश करें। कई कारणों से वह योजना सफल नहीं हो सकी। भूलों को हम दोहराएँ नहीं। ३+ की अवधि में यानी महाविद्यालयों की शिक्षा के स्तर पर यह सुझाव है कि महाविद्यालयों में पचास भव मुविद्या के अनुसार कृषि कार्यों और परिश्रमालयों की व्यवस्था हो, जहाँ पर प्रत्येक छात्र अपने डिग्री कोर्स की अवधि में प्रत्यक्ष रूप में उत्पादन के काम में लगे और पारिश्रमिक प्राप्त कर। जिस क्षेत्र में सुसज्जित औद्योगिक प्रतिष्ठान हो और विकसित कृषि फार्म हो वहाँ महाविद्यालयों में इनकी समानान्तर व्यवस्था न कर उन महाविद्यालयों को उन्हीं प्रतिष्ठानों और फार्मों से संबद्ध करना चाहिए। छात्रों को उत्पादन कार्य द्वारा कमाने के सुबसर प्राप्त हो।

३-अनीपचारिक शिक्षा— नान फॉरमल एज्युकेशन के बारे में अपने देश में ही नहीं, बल्कि विश्व में बड़ी तेजी से चिन्तन चल रहा है। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि सस्याओं के माध्यम से सार्वजनिक शिक्षा असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य है। यही कारण है कि अभी अपने देश में ७० प्रतिशत लोगों को अक्षर ज्ञान तक नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को इतना ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए कि वह प्रबुद्ध, स्वस्थ, सहकारी, सतुलित एवं विकसित नागरिक की हैसियत से अपने घर, परिवार, समुदाय, क्षेत्र और राष्ट्र के विकास-कार्य में सक्रिय भाग ले सके। अर्थात् ६० फी सदी लोगों के पास शिक्षा का प्रकाश ले जाना है।

दूसरी प्रमुख समस्या है प्राथमिक शिक्षा से लेकर विद्व-विद्यालयीन शिक्षा तक जाते जाते छात्रों का बहुत बड़ी सख्या में छोड़न (ड्राप आउट) हो रहा है। शिक्षा सत्राधी प्रतिवेदन में यह स्पष्ट होता है कि जो छात्र पहली कक्षामें प्रवेश पाते हैं उनमें से पाँचवी कक्षा में जाते जाते ६० फी सदी अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सातवी कक्षा तक जाते जाते इस छोड़न (ड्राप आउट) का प्रतिशत लगभग ७५ हो जाता है। तीसरी बड़ी समस्या यह है कि जिन सस्याओं में खादी प्रामो-योग के काम होते हैं, जिन औद्योगिक सस्यानों और प्रतिष्ठानों में उत्पादन का काम होता है, जिन खानों में कच्चे माला के लिए मजदूर वर्ग घोर

परिश्रम करता है, उनके बौद्धिक विकास के लिए कुछ हो नहीं पाता। मैं समस्तीपुर जिले की एक खादी सस्था के अध्ययन के लिए पिछले दिनों गया हुआ था। उस सस्था के टेप विभाग में एक छोटी-सी लड़की जिसकी आयु १२ साल की थी, बड़ी बारीकी से टेप बना रही थी। टेप उठाकर मैंने देखा वह बिल्कुल निर्दोष था। टेप बनाने की बला में वह ग्रेजुएट-सी थी। जिज्ञासावश मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम शीला बताया। अपने गाँव का नाम बथुआ बताया। पर जब उसके जिले का नाम पूछा तो उसने कहा कि उसे अपने जिले का नाम नहीं मालूम है। मधुबनी की श्रीमती फूलमती एक समय अखिल भारतीय कताई प्रतियोगिताओं में महीन सूत कातने में सर्व प्रथम आई। पर जब मैंने उसमें कपास और रुई का अन्तर जानना चाहा तो वे मौन रही। खान मजदूरों की ऐसी ही दुर्दशा है। शिक्षित बेकारों की एक बड़ी संख्या निराश पूर्ण वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रही है।

सारांश यह है कि जो बच्चे और बच्चियाँ विद्यालयों में प्रवेश नहीं पाते या प्रवेश पाने की स्थिति में नहीं हैं, खादी ग्रामोद्योग केन्द्रों में जो कामगार सामान्य ज्ञान भी नहीं पा रहे हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और खानों में जो मजदूर प्रबुद्ध नागरिकों के लिए अपेक्षित ज्ञान नहीं पा रहे हैं, वर्तमान शिक्षा के चलते जो शिक्षित बेरोजगार, रोजगार नहीं पा रहे हैं, ७० फी सदी निरक्षर लोग शिक्षा की प्रथम किरण के दर्शन के लिए भी असमर्थ हो रहे हैं और विद्यालयों और महाविद्यालयों की शिक्षा की अवधि में जो छात्र अपनी अधूरी शिक्षा के साथ उनसे बाहर आने को बाध्य होते हैं, उन तमाम लोगों के लिए लोक शिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। यह काम वर्तमान सस्था के भीतर नहीं किया जा सकता है। इस काम में वर्तमान शैक्षिक सस्थाओं, खादी ग्रामोद्योग सस्थाओं, औद्योगिक केन्द्रों, कृषि तथा अन्य महाविद्यालयों, विश्व विद्यालयों, पचायतों, प्रखण्डों और जिला परिषद को सुनियोजित ढंग से सम्मिलित होना होगा।

इस लोक शिक्षण की प्रक्रिया में गाँवों और नगरों में बसने वाले प्रबुद्ध व्यक्तियों और विशेषज्ञों का सहयोग लेना होगा। शासन,
(शेष पृष्ठ २४४ पर)

पश्चिम में युवकों का एक उत्साह-वर्धक प्रयोग

(सरसादेवी)

आज कल खनिज तेल के भाव तथा अभाव की वजह से सारी दुनिया के सामने बढ़ती हुई आवादी को खिलाने के लिए कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े, यह एक मुख्य समस्या है। तेल की परिस्थिति से हरित क्रान्ति के समर्थकों को भी निराश होना पड़ रहा है, क्योंकि यांत्रिक कृषि में ऊर्जा का मुख्य स्रोत खनिज तेल ही है तथा उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों के उत्पादन में खनिज तेल का महत्वपूर्ण स्थान है।

यह समस्या सारी दुनिया के सामने तो है ही, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के सामने उसके साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है— वह यह कि आज कल अनाज के लिए वह मुख्य तौर पर आयात पर निर्भर है। दुनिया के बाजार में पौड की कीमत घट रही है। अनाजों के दाम बढ़ रहे हैं, उनका उत्पादन घट रहा है, यदि वह पैसे देने की परिस्थिति में भी रहता (जिस पर आज कल ज्यादा लोगों की शका बढ रही है) तब भी विलायत की जनता को कैसे पूरी खुराक मिले यह भी एक समस्या है।

इसके साथ-साथ बंठों की शहरी जनता अब बड़ी मात्रा में नगरों को छोड़कर देहात में जाकर रहने की इच्छा रखती है। हाल ही के एक 'पोल' (Poll) में ७६% लोगों ने कहा कि अब औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं होगा और ७६% लोगों ने शहर को छोड़कर देहात में जाकर रहने की इच्छा व्यक्त की।

जवान दम्पति का प्रयोग

बारह वर्ष पहले एक प्रगतिशील युवक दम्पति 'तीसरी' दुनिया से आगे 'चौथी' दुनिया की तैयारी करने के लिए अपने शहरी

जीवन को छोड़कर वेल्स की एक घाटी में चालीस एकड़ बजर पथरीली, चट्टानों से भरी सूखी जमीन खरीदकर वहाँ पर रहने लगे, उन्होंने मिलकर अपने हाथों की शक्ति से उसे आबाद करने की कोशिश की, लेकिन चालीस एकड़ की इस प्रकार की भूमि के सामने, चार हाथ क्या कर सकते थे सिवाय इसके कि आसपास के किसानों के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध जुड़ गया। इसके सिवाये बहुत कुछ नहीं कर पाए थे।

कुछ साथी मिल गए

लेकिन अब काफी लोग उस उस जीवन की सार्थकता समझने लगे हैं। एक साल से उनकी लगभग बारह लोगों की एक टोली बनी है। जो डक्टर वहाँ की विपरीत परिस्थिति का सामना मिलकर कर रही है। वैसे ही कुछ लोग आकर कड़े श्रम तथा निराशाजनक परिस्थिति से परेशान होकर छोड़कर चले गए हैं। और सामूहिक कड़ा श्रम करने के आनन्द से कुछ लोग दूढ़ हो गए हैं। अब ये लगभग बारह स्थाई सदस्य हो गए हैं, आने-जाने वाले अतिथियों को गिनकर ये रोज, औसत में पन्द्रह लोगों के दरमियान में रहते हैं।

एक वर्ष का काम

इस प्रथम वर्ष में उन्हें कई कठोर कामों को निभाना पड़ा है। एक तो पहले उन्होंने एक मुश्त ज्यादा जमीन को एक साथ एक समय में बसाने की कोशिश की। उन्हें कई बड़ी चट्टानों को फोड़कर उखाड़ना पड़ा। उसके साथ-साथ उन्होंने पशुपालन की नींव को कुछ ज्यादा बड़े पैमाने पर डाला। उन्होंने फल का बगीचा तैयार करके उससे पौधे लगाए, कई विभिन्न फसलों को बो दिया, कुछ मकानों को भी अपने हाथों से बनाया। जब वर्षा की आवश्यकता थी, तब वर्षा आई नहीं, जब वर्षा की आवश्यकता नहीं थी, तब धनधोर वर्षा होती रही, लेकिन जिन लोगों ने अपना निश्चय किया था कि यह हमारे लिए सच्चा जीवन है और 'पिकोग इजव' हमारा घर है, वे जोश और श्रद्धा से डटे रहे। उन्होंने साबित किया कि भले ही आपकी प्रथम योजना गलत हो, मौसम बिल्कुल विपरीत हो, आपने अपनी शक्ति से ज्यादा काम उठाया हो,

यदि आप अत तक विश्वास और आशा से बड़ा थम करते रहेंगे तो अत में आप विजय पाएँगे ही। अब उनके मकान बन चुके हैं, जमीन में पानी के निवास की व्यवस्था हो चुकी है, फसलें बोई गई और आशा से बहुत ज्यादा पनपी ।

उसका परिणाम

अनाज की फसल ऐसी जमीन के लिहाज से औसत आई । आलू की फसल औसत से ज्यादा आई, तीन एक्ड़ में सब्जी का बगीचा खूब पनपा है । उन्होंने खूब तरकारी खाई खूब चाँटी कुछ बची काफी सुरक्षित की, उनका भण्डार सुखायी और सुरक्षित फल तरकारियों से भरा हुआ है, उनके पास ५३ सुअर के बच्चे हैं जो आधुनिक 'पद्धति' के विचार के विरुद्ध अपने विकास के लिए बिलकुल प्रकृति पर निर्भर रहे हैं उन्हें एक भी सुई नहीं लगाई गई और न दवाई ही खिलाई गई और ये तिरपन के तिरपन जिन्दा हैं और स्वस्थ भी हैं । साल भर के लिए पन्द्रहलोगो के लायक अनाज जमा हुआ है और लगभग पन्द्रह लोगो को खिलाने के लायक अनाज उन्होंने बेच दिया है । याने अभी से, उस बजर पयरीली जमीन पर ये लगभग फी एकड़ एक व्यक्ति को पाल सकते हैं । उन्हें विश्वास है कि दो साल की ऐसी मेहनत के अत में, ये आधे एकड़ में एक व्यक्ति को खिला सकेंगे । यह दुनिया भर के सबसे गरीब और घनी आबादी वाले इलाक, बिहार का औसत है ।

यह कैसे संभव हुआ ?

यह सत्र काम लोगों के द्वारा ही संभव हुआ । वह कृत्रिम ऊर्जा उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयों के द्वारा संभव नहीं है । इसके लिये न तो ट्रक्टर और न हल फावड़ा कुदाली की आवश्यकता है । इसके लिए सच्ची वैज्ञानिक कृषि की आवश्यकता है, एक धान्य फसलों के स्थान पर विविधता की आवश्यकता है जहरो और व्यापारी कृषि को खत्म करने की आवश्यकता है । एक धान्य फसलो से पौधो पर पैदा हो जाता है यह रोग उन पौधो को खानेवाले मनुष्यो को लगते हैं । लेकिन एक धान्य फसलो से बचने के लिए थम की भी आवश्यकता है और ज्ञान की भी आवश्यकता है ।

नए जीवनका ढाँचा

इसके साथ-साथ ये एक सादा लेकिन सतोष देने वाला आनन्दित जीवन बिताना चाहते हैं। ये लोग किसी का भी शोषण करने से वचना चाहते हैं। लेकिन मुख्यतौर पर ये जमीन के प्रति अपना वर्तव्य निभाना चाहते हैं उस भूमि के प्रति जो हर प्रकार के प्राणों का आधार है, जो सब आनंद, सब संस्कृति, सब तत्त्व दर्शनो का आधार है। अपना पोषण पाने के लिए ये भूमि का परितोषण करना चाहते हैं, उसका संरक्षण करना चाहते हैं।

अभी तक ये आसपास के मैलों में और जलस्रोतों में, आसपास के लोक संस्कृति-अवसरों में शामिल नहीं हो पाते हैं— उन्हें उसके लिये फुसंत नहीं है। लेकिन पड़ोसियों के साथ उनके अच्छे सम्बन्ध बने हैं, ये एक दूसरे के सुख-दुख में महायुक्त होते हैं। उन्हें आशा है कि जब ये गुरु के कड़े श्रम की आवश्यकता को पार करेंगे, तब उन्हें लोगों से मिलने की ज्यादा फुसंत होगी। तब ये सामूहिक नाटक, संगीत, कला और उद्योगों को बढ़ा पाएंगे।

भविष्य की योजना

अब ये दो दिशाओं में महत्वपूर्ण विकास की योजनाओं पर विचार कर रहे हैं। अब भी लकड़ी से ऊर्जा पैदा करने का प्रयास हो रहा है। उनकी जमीन में बारह एकड़ जंगल है जिसे ये वैज्ञानिक पद्धति से विनशुद्ध करना चाहते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि अब भी ये जितनी लकड़ी काटते हैं इससे ज्यादा लकड़ी पैदा हो जाती है। इस लकड़ी से ये पानी गरम करके भाप की शक्ति पैदा कर रहे हैं। लेकिन लकड़ी की विकायत करने की दृष्टि से उन्हें एक सौर तापक की भी आवश्यकता है, और अब भी ऊर्जा और खाद के लिए पाखाने तथा गोबर का पूरा सदुपयोग करने के लिए उन्हें एक गोबर गैस प्लान्ट की आवश्यकता है। पानी को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए उन्हें एक पवन पम्प की आवश्यकता है। पौधों के पौधादाने के लिए, बाँच के मकान के साथ उन्हें एक सौर सप्लाईक पट्टी चाहिए। नेल्स में वादल और वर्षा बहुत होती है—

भारत में लगातार घूब के रहने में इधर हम आसानी से सौर्य शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अनाज पीसने के लिए उन्हें एक पनचक्की की आवश्यकता है। हालाँकि इन सब कामों में मुख्य तत्व उनका श्रम ही रहेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी-सी पूँजी की आवश्यकता रहेगी और अभी तक उसकी कमी है।

हस्तोद्योगों का विकास

उद्योग की दृष्टि से उन्होंने एक बरखा से रखा है हालाँकि अभी तक ये उसे उपयोग में नहीं ला पाए हैं लेकिन ये अपनी भेड़ों की ऊन से कपड़ों में स्वावलम्बी होना चाहते हैं? जूतों के लिए ये अपने पशुओं के खाल का उपयोग करेंगे उसे कमाएँगे और उससे पक्का माल बनाएँगे। ये मलाई, मक्खन, पनीर को निकालेंगे। बड़ई गिरी तथा कुम्हार का काम भी चलेगा। (उनके पास उसके लायक लकड़ी और मिट्टी है ही।) ये सिर्फ अनाज से स्वावलम्बी नहीं होना चाहते हैं, ये एक संपूर्ण विकसित, समाकलित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। यह सब विश्वास और श्रद्धा के बल पर ही सम्भव होगा और अन्त में, ये इस प्रकार के और परिवारों का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ अन्य लोग जो अपना जन्म सिद्ध अधिकार (जमीन बसाने की) धोज में गहरो से भागना चाहते हैं जम मकें और अपने नहीं विधारा के साथ उपजाऊ जमीन का विकास भी कर सकें।

उनका दावा यह है कि इस प्रकार की जीवन व्यवस्था से ग्रेट ब्रिटेन हर प्रकार से स्वावलम्बी बनकर, भविष्य में आनेवाले आर्थिक संकट से बच सकता है—और अपनी पूरी आबादी के लिए मजे से पूरी खुराक पैदा कर सकता है।

अपने पारिवारिक जीवन में उन्होंने किसी प्रकार का संगठन नहीं दिया है। अपनी-अपनी दिलचस्पी, रुचि, अनुभव, ज्ञान के अनुसार हर व्यक्ति ने अपनी-अपनी जिम्मेदारी उठाकर सभाती है। ये एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। हम कह सकते हैं—यह शुद्ध अराज्यतावाद है। कोई नियम नहीं है। कोई मीटिंग नहीं होती। (शायद शुरू में उन्होंने बहुत ज्यादा मीटिंग की, इसलिए)

किसी को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये आपस में प्रेम से मिलते हैं, और एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की बातों को मानते हैं।

गोशाला के काम के लिए ये सुबह जल्दी उठते हैं और दिन भर अपने कामों में लगे रहते हैं। यदि किसी समय उस काम को छोड़कर ये किसी 'शौक' (Hobby) में लग जाते हों, तो वह भी एक प्रकार से काम हो जाता है— मुख्य सिरवा इत्यादि बनाना— उसके लिए जगली फल तोड़कर साना। इनके सस्थापक चाहते हैं कि ये बम्मी-बम्मी कुछ ढीले रहे लेकिन साथी मानते नहीं हैं। काम की धुन में लगे रहते हैं। और वे यह भी कहते हैं, यदि आप यह सब असम्भव समझते हैं, तो आकर घूमिए, देखिए यह सब कैसे चलता है।

(पृष्ठ २१८ का शेषांश)

रास्थाओं और समुदायों के साधनों का समुचित उपयोग करना होगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए सही दिशा में लोकमानस को तैयार करना होगा। सही लोकमानस के लिए सही लोक शिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए सुझाव है कि शिक्षा की इस महान राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत लोक शिक्षण की जो विशिष्ट कल्पना है उसको साकार करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों, शिक्षण व रचनात्मक संस्थाओं, औद्योगिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों, नगर-पालिकाओं, और नगर निगमों, विश्व विद्यालयों और देश के प्रबुद्ध नागरिकों का सम्मिलित प्रयास अपेक्षित है। यह सम्मिलित सहयोग तब संभव है जब विकास की योजना ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सावधानी के साथ अपार जन शक्ति को ध्यान में रखकर तैयार की जाए। अपनी कोई योजना जब तक जनानुसारित और जनानुमोदित नहीं होगी तब तक उसकी सफलता संभव नहीं।

अन्त में एक सुझाव और है और वह यह कि योजना चाहे कितनी भी अच्छी हो, साधन चाहे जितने जुटाए जाएं, जब तक देश के आचार्य अपनी पूरी निष्ठा, शक्ति, समता, कौशल और सेवा भाव से इस महान काम में हाथ नहीं बटाएंगे, तब तक इसकी सफलता संभव नहीं है। इसलिए राष्ट्र निर्माता अपने आचार्य बन्धुओं से मेरी अपील है कि शिक्षा की इस महान राष्ट्रीय योजना के सफल कार्यान्वयन में अपना नेतृत्व दें।

महिलाओं का महिलार्थ

मदालता नारायण

भारत में महिलाओं का मान और महत्ता सदा बढ़ती हुई रही है। शुरू से 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' ऐसी भावना समाज में प्रचलित रही है। आज भी अपने देश में भारतीय मस्कार परम्परा को घर-घर में विशेषतः महिलाओं ने ही प्रवाहित रखा है।

महिमामयी मही-माता से ही महिलाओं का मान है। मही याने भू-माता, धरती, पृथ्वी, धरणी, धरा। इसीलिए कहा गया है 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या'। ऐसी भूतिमयी महिमामयी भूमाता ही हम महिलाओं का आदर्श है। जैसे विश्व का आदर्श धर्म है, वैसे ही जगत का जीवनाधार धरती है, पृथ्वी है।

पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सविता की प्रदक्षिणा करती है, यही उसकी विशेषता है। दिन-रात सजगता से अपने अक्ष पर घूमने रहना यही पृथ्वी की साधना है। उसी में उसके व्यक्तित्व-स्वातन्त्र्य की महत्ता है और पृथ्वी माता की जीवन-साधना की सिद्धता और धन्यता उसी में निहित है।

सूर्यनारायण की प्रदक्षिणा करते हुए पृथ्वी ज्ञान, आरोग्य एवं आनन्द प्राप्त करती है और प्रतिक्षण नया जीवन पाती है। तभी वह जीवों के लिए जीवनदायिनी है। इसी तरह महिलाओं की जीवन-साधना भी जीवनदायिनी ही है। उसमें नित नया आनन्द पाना और नित नया अध्ययन, चिन्तन, मनन करते रहना अत्यन्त आवश्यक है।

हम महिलाओं के लिए अपनी जीवन-साधना को सतत सजग और सजीवन रखते हुए ही आत्मोन्नति के अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को साध्य करना है। महिलाओं के लिए महिमामयी मही का जीवनादर्श अत्यन्त प्रेरक और महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में लेकर ही हमें अपना जीवन जूझना है, सजाना है।

हमारी जीवनदात्री धरती माता के चरण-चिन्हों पर हमें चलना है ।

शास्त्रों में पृथ्वी, अप् तेज, वायु और आकाश ये पंचभूत कहलाते हैं । इन्हींके सहारे हमारे जीवन का संचालन होता है । पृथ्वी हमें धारण करती है । 'अप्' याने पानी से हमें जीवन मिलता है । 'तेज' से प्रकाश मिलता है । 'वायु' से गति प्राप्त होती है व 'आकाश' से श्वासोच्छ्वास लेने में सुविधा होती है और प्राणिमात्र को रहने की जगह मिलती है ।

इन सबमें धरती धारण, करने के कारण हमारी माँ है । वह विश्व की माता है । अपने अक्ष पर स्थिर रहकर वह दिन-रात भारी की तरह घूमती रहती है और सतत जागृत रहते हुए वह सूर्यदेव की प्रदक्षिणा भी करती ही रहती है । तभी तो वह बड़ी सजगता से नित नया जीवन प्राप्त करती हुई नित नई प्रेरणा भी प्राप्त करती है । उसीमें जगत में नवजीवन जाग्रत होता रहता है । उसीसे अपने भव्य भारत वर्ष में हम ऋतुओं की सुखद शोभा पाते हैं । सुबह अरुणोदय से सूर्योदय की जगमगाती प्रतिभा का आनन्द हम सूटते हैं, तो सायंकालीन सुपमा का वमकता-दमकता खत-रजित वैभव भी सब ओर फैलता हुआ हमें देखने को मिलता है । यह सारी मही माताकी महिमा है । वह अपने अक्ष पर स्थित रहकर घूमते-घूमते सूर्य की प्रदक्षिणा करती है, यही उसकी विज्ञेयता है । मतलब यह अपनी स्वतन्त्र आत्म-माधना करते हुए सूर्यनारायण से ज्ञान, आरोग्य और आनन्द प्राप्त करती है । प्राणि-मात्र के लिए पोषक-तरव प्राप्त करती है । उन्हींसे सारी दुनियाका पालन-पोषण होता है और मृष्टि का सौन्दर्य निखरता रहता है । ऐसा ही दैदीप्यमान जीवन महिलाओं का होना चाहिए ।

मानव-जीवन के सर्वतोमुखी विकास के लिए ही विश्व में अनेकानेक शास्त्रों की रचना होती आई है । अनादिकाल से अब तक मानव-समाज में अनेकानेक जीवन-दर्शन प्रगट हुए हैं । उन्हीं में आज के इस वैज्ञानिक नवयुग में सर्वोदय का अभिनव जीवन-दर्शन प्रगट हुआ है । उसके प्रकाश में धर्मवक्त्र प्रवर्तक नित्य नूतन विचारधारा भी

सतत प्रवाहित हो रही है। उसके सहारे¹ हम सबको अब अपने-अपने जीवन-शास्त्र की रचना करनी है। उसीके आधार पर हमें अपने जीवन का संयोजन और संचालन भी अपने आप करना है। यह जमाने का तकाजा है।

बालको को गर्भमें धारण करके उनको गौरवान्वित भाव से जन्म देना और नवजात शिशुका मुख-दर्शन पाते ही मातृत्व के गौरव भरे पदपर स्वयं प्रतिष्ठित होना यह महिलाओं की महान भूमिका है। बालक को जन्म देते ही माता के स्तनों में अपने आप दूध भर जाता है। यह माँ निसर्ग की अप्रतिम प्रभुता है। नारी के जीवन का यह अमाधारण अनुभव है। उसके सहारे माता का दूध पीते हुए जैसे-जैसे बालक पनपता है, वैसे ही वैसे माँ की ममता भी पनपती जाती है। साथ ही साथ समाज में जहाँ कहीं भी विशेषता नजर आती है उस माता अपन बालक में भर देना चाहती है। अपने बालक के सर्वांगीण विकास में ममतामयी माता को आत्म-विकास होने का आत्म-मुख और आत्म-मन्तोष प्राप्त होता है, यही मातृत्व की महिमा है और इसीमें महिलाओं की महत्ता है।

महिलाओं और माताओं की महिमायुगी साधना के द्वारा उसी महिमा और महत्ता को समाज जीवन में दिनोदिन अधिकतम महत्व प्राप्त करानेकी दिशामें प्रयत्न, प्रार्थना और पुरुषार्थ को समन्वित करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है, जिससे समाज में हमारा उच्चतम महिलार्थ प्रमाणित हो सके।

विश्व के इतिहास में ये सौ वर्ष महिलाओं की जाग्रति के लिए अत्यन्त महत्व के सिद्ध हो रहे हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में महिलाओं ने पुरुषों के समान अपने अधिकार और उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए महानतम प्रयत्न किए हैं। उसके लिए सुसंगठित होकर भारी तप-त्याग भी किया है।

वर्तमान युग अखिल विश्व के लिए विशेष रूप से उत्क्रांतिकारी नवयुग है। हम भारतवासियों के लिए यही नवजीवन-प्रदायक गांधीयुग कहलाता है। गांधीजी ने स्वराज्य साधना में बहनों का नेतृत्व जगाकर

उन्हें प्रगति के पथपर अग्रसर किया। उनका समाज में मान बढ़ाया और नवयुग के अनुरूप नूतन रूप में उन्हें सम्मानित किया है।

अपन राष्ट्र में महिलाओं को राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी का गहरा स्नेह श्रद्धा और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व एवं भरपूर प्रोत्साहन मिला है। अब युगदर्शी ऋषि विनोबा का 'स्त्री शक्ति जागृति' के रूप में सतत चिन्तन और प्रोत्साहन मिल रहा है। अब-अब पुरुषों के पुरुषार्थ की तरह महिलाओं के लिए 'महिलायर्थ' शब्द क्यों न अपना लिया जाए? जिससे महिलाएँ स्वतंत्र रूप से अपनी असाधारण विशेषताओं का विकास करते हुए 'महिलायर्थ' कहलान में विशेष गौरव का अनुभव कर सकें।

पुरुषों के 'पुरुषार्थ' की तरह समाज में 'महिलाओं का महिलायर्थ' प्रचलित हो सके तो वह सब दृष्टि से प्रेरणादायी होगा। इस दृष्टि से योग बसिष्ठ विशेष रूप से पुरुषार्थ का उपदेश दिया गया है उसे महिलाओं के सम्मान में महिलायर्थ के रूप में ढालने का प्रयत्न आवश्यक है।

कल्याण' के योग बसिष्ठ विशेषांक में राजगुरु श्री बसिष्ठजी ने राजा रागचन्द्रजी को पुरुषार्थ के सम्बन्ध में उपदेश देते हुए कहा था —
हे रघुनन्दन !

इस ससार में सदा अच्छी तरह पुरुषार्थ करने से सबको सब कुछ मिल जाता है। जैसे चन्द्रमा से शीतलतायुक्त आल्हाद प्राप्त होता है उसी प्रकार साधन के परिष्कार होने पर हृदय में सच्चिदानन्दनधन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अतिम शीतल आनन्द का उदय होता है। यह आत्मन्तिक आनन्द पुरुष के प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकता है, अम हेतु नहीं। शास्त्रज्ञ सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग से चलकर अपने मल्माण के लिए जो मानसिक वाचिक और वायिक चेष्टा करते हैं वही पुरुषार्थ है, और वही मफल चेष्टा है।"

इसी तरह शुद्ध बुद्धि से राग आदि दोषों से रहित होकर श्रेय वस्तु की प्राप्ति के लिए ज्ञान वैराग्य की विशिष्ट साधना महिलाओं को करनी है।

जगद्गुरु श्री ज्ञानराचार्य-विरचित 'अन्नपूर्णास्तोत्र' की समाप्ति पर इसी आशय की बड़ी गहरी भावना भरी प्रार्थना इस तरह से की गई है —

अन्नपूर्णे सदापूर्णे शकरप्राणवल्लभे ।
 ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षा देहि च पार्वति ॥
 माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर ।
 बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् ॥

महिलाओं की जीवन-साधना की दृष्टि से 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के स्वरूप की यह प्रेरणा वास्तव में अत्यन्त प्रेरक है। इसमें शकरप्राण-वल्लभा अन्नपूर्णा माता पार्वतीजी से ज्ञान-वैराग्य की सिद्धता के लिए 'भिक्षा देहि' कहा गया है। ऐसी ज्ञान-वैराग्य की सिद्धता से ही महिलाओं का महिलार्थ सिद्ध हो सकता है।

समाज जीवन में नित नया उत्साह और आनन्द बढ़ता रहे इसके लिए तरह-तरह के पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्सव मनाए जाते हैं। उनमें महिलाओं का मंगलमय और कलामय योगदान ही विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। ऐसे उत्सवों से उत्साह बढ़ता है, बढ़ते हुए उत्साह से बाल-बोपालों का उत्कर्ष होता है, तरुणियों की प्रतिभा खिलती है, उनके आचार-विचार और सस्कारों की उज्ज्वलता बढ़ती है, उसीसे राष्ट्र का उत्थान होता है।

ये मारी बातें अपने गृह-जीवन का सुचारु रूप से संचालन करने वाली सकुशल महिलाओं और सबका सब तरह से सदा हित, कल्याण चाहने वाली ममतामयी माताओं के द्वारा ही सहजता से सफल हो सकती हैं।

इसके लिए महिलाओं को अपने शुभ साधन और साधना के द्वारा पूर्वजन्म के अशुभ प्रारब्ध को जीत लेना चाहिए, और इस जन्म में प्रगति के पथपर आगे बढ़ते जाना चाहिए। मतलब —

महिलाओं को अपने पूर्वजन्म के अशुभ या दुःखदायक प्रारब्ध को इस जन्म के शुभ कर्मों से विशुद्ध एवं पुष्ट हुई बुद्धि के द्वारा पीछे

ढकेल कर आगे ससार-मागर में पार होने के उद्देश्य की मिट्टि के लिए अपने भीतर देवी सम्पत्ति के सग्रह के निमित्त सदा सद्प्रयत्न करना चाहिए ।

वाल्यावस्था में नेवर मलीनता अभ्यास में लाए हुए सत्-शास्त्रानुशीलन एवं सत-मज्जनो के ओर सन्नाग्यो के सत्सग आदि सुअवसरो का लाभ उठाते हुए सद्गुणो के सर्वधन द्वारा सतत सावधान व सजग रहते हुए आत्म-साधना करने में परम स्वार्थ रूप आत्म-माक्षात्कार प्राप्त होता है । उसे साध्य करने का प्रयत्न महिलाओ और माताओ को विशेष रूप में करना चाहिए । कन्याओ को वाल्यावस्थासे उस तरहका मनमोहक माताधर्म्म और उमी तरह का उत्तम शिक्षण-प्रशिक्षण घर-घर में दिया जाना चाहिए ।

तभी प्राचीनतम चिरस्थायी भारतीय सत्कार परम्परा, भारत माता के प्राण में प्रवाहित हो सकेगी और तभी भारतीय महिलाओ का महिलार्थ नूतन रूप में सर्वधित हो सकेगा ।

योग वसिष्ठ में श्री वसिष्ठजी ने श्रीरामजी को समझाया है कि— “पूर्वजन्म के पौरुष से भिन्न देव कोई वस्तु नहीं है । पूर्वजन्म का पुरुषार्थ ही देव है । पूर्वजन्म कर्मों के फलस्वरूप प्रारब्ध बनता है, और वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ प्रत्यक्षत बलवान है, इसलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का महाग लेकर सत्शास्त्रो के अभ्यास और सत्सग द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर ससार-मागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए ।

मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी ने राजा रामचन्द्रजी को यह उपदेश प्राचीन काल में दिया था । अब इस अर्वाचीन काल में बीसवीं शताब्दी का यह वैज्ञानिक गति-प्रगति का युग ‘नारी जागृति’ की दृष्टि से विशेष महत्व का युग है । इसलिए उपरोक्त कथन हम महिलाओ के लिए इस तरह से उपयोगी हो सकता है —

हमारी पूर्वजन्म की जीवन-साधना से हमारे लिए हमारा जो महिलार्थ सिद्ध हुआ हो, वही हमारा ‘देव’ है । उसे ही हमें अपना ‘अहोभाग्य’ समझना चाहिए, और अपने पूर्वजन्म कर्मों के फलस्वरूप

हमारा जो 'प्रारब्ध' बना है, या इसे जन्म की साधना के लिए जो बुनियादी सस्कार-साधन हमें मिला है, उसके सहारे इस जन्म की उन्नतिप्रद साधना हमें करनी है। इसके द्वारा हमें अपने इस जन्म के 'महिलार्थ' को साध्य करना है।

ऐसे समझनेवाली अधिकारी महिलाओं को अपने में निहित अपने महिलार्थ का सहारा लेकर, याने महिलाओं में स्वभावतः और निसर्गत जो अमाधारण विशेषताएँ हैं, उन्हें पहचान कर आगे बढ़ना है। उसके लिए सद्ग्रन्थ और सन्शास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए सत्संग के सहारे हमें अपनी बुद्धि को निर्मल बनाकर ससार सागर से अपना उद्धार कर लेने का सतत प्रयत्न करना है।

ऐसी साधना से अपने अन्तर में निहित समतारूप परम आनन्द से पूर्ण परमार्थ वस्तु (परब्रह्म) को जाना जा सकता है।

इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए युगदर्शी ऋषि विनोबाजी ने परमधाम पवनार में ब्रह्म विद्यामंदिर की स्थापना की है। यह ब्रह्म निष्ठ बहनों के लिए निष्ठावान बहनों के द्वारा ही संचालित हो रहा है। कुलगुरु ऋषिधरेष्ठ विनोबाजी के सत्य-प्रम-कृष्णामय नेतृत्व में बहनें अखंड रूप से ज्ञान-वर्म-भक्तिमय साधना बहाँ कर रही हैं। ऐसे परम पावन त्रिवेणी-संगम का पुण्य-प्रसाद हमें भी प्राप्त हो रहा है। फलस्वरूप महिलाओं के महिलार्थ की सिद्धता के प्रति गहरा अनुराग और श्रद्धा बढ़ती जा रही है।

'स्त्री-शक्ति-जागृति' के इस युग में समाज की इन सात स्त्री-शक्तियों का सर्वतोमुखी विकास वचन से महिलाओं में होगा तभी समाज में इन सद्वृत्तियों का महज रूप से आचार, विचार और सस्कार प्रचारित हो सकेगा।

इसके लिए इन सप्त-शक्तियों के स्वरूप को जानना, पहचानना और अपनाना आवश्यक है।

हिन्दुस्तान में अर्वाचीन काल में स्त्रियों को अपने उद्धार के लिए प्रेरणा देनेवाले जो महापुरुष हो गए, उनमें एक थे महात्मा गाँधी।

उन्होंने स्त्री हृदय को इतना पहचान लिया था कि स्त्रियाँ उनके पास सहजता से अपना दिल खोलती थी। उन्होंने कहा है —

‘स्त्री अबला नहीं है।’

अर्थात् वह सबला है। क्योंकि वह मही की तरह महिमावान महिला है। इसीलिए अब अपन घर-कुटुम्ब परिवार और अपने देश और दुनिया के सामने हम ‘सबला’ के रूप में अपना असली स्वरूप प्रगट करने के लिए अपने महिलार्थ को सिद्ध करना ही है।

महिलाओं की यह आत्म साधना दिनोदिन बढ़ती रहे। चन्द्र की सोलह कलाओं की भाँति विविध कलाओं से सजा हुआ उनका घर हो। सूर्य किरणों की भाँति चमकती हुई उनकी बुद्धि हो। गगाजल के समान पवित्र और निर्मल उनका मन हो। इधर से उधर बहती हुई हवा की तरह गतिमान उनकी प्रतिभा हो। आकाश के समान सुविशाल उनका हृदय हो और घरती के समान दृढ़ और धैर्यवान उनकी भूमिका हो। ऐसी सत्य, सयम, सेवामय महिलाओं का वेदोपनिषद् के समान गहरा अध्ययन हो। भारतीय सस्कृति से भरपूर उनके सस्कार हो। माता की ममता से परिपूर्ण उनका व्यवहार हो। बालकों में बचपन से सद्गुणों की सुन्दर स्पर्धा वे जगाने वाली हो और समाज में दैवी सम्पदा को वे बढाने वाली हो। उसीके अनुसार शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में उनका कुशल योगदान हो।

आचार्य वंशीधर की स्मृति में

आचार्य चंद्र भूषण

"नई तालीम के लिए मेरा जीवन समर्पित है। मैं जीवन की अंतिम श्वास तक नई तालीम की सेवा करता रहूंगा।" विगत अखिल भारत नई तालीम सम्मेलन सेवापुरी के उपरान्त स्वर्गीय आचार्य वंशीधर जी ने मुझ से कहा कि वे उत्तर प्रदेश नई तालीम समितिके मंत्री पद से मुक्त होना चाहते हैं। इसके पक्ष में उनका तर्क यह था कि अस्वस्थता के कारण इस पद का कार्य अधिकतर सयुक्त मंत्री के नाते मैं ही कर रहा था। अतएव उन्हें मंत्री पद पर बने रहना उचित नहीं लगता है। मैंने आचार्य जी से पद पर बने रहने का आप्रह्न पूर्वक निवेदन किया। किंतु उन्हें सन्तोष न हुआ और घर जाकर उन्होंने मुझे पत्र लिखा जिसमें उपरोक्त वाक्य लिखे और यह लिखा कि पद से मुक्त होकर भी नई तालीम का काम वे पूर्ववत् करते रहेंगे। बहुत आप्रह्न करने पर ही उन्होंने मंत्री पद पर बने रहना स्वीकार किया था और मुझे लिखा कि अध्यक्ष जी से सलाह लेकर उत्तर प्रदेश नई तालीम समिति की एक बैठक तत्काल बुलाएँ जिससे नई तालीम सम्मेलन की उपलब्धियों के क्रियान्वयन पर विचार कर काम आगे बढ़ाया जा सके उनके मुताबिके अनुसार ही १५ जनवरी ७७ को समितिकी बैठक लखनऊ में हुई। इस बैठक में भाग लेने के लिए चलने के पूर्व आचार्य जी को कफ के साथ रक्त का अंश दिखाई दिया। उन्हें श्वास की बीमारी थी। कफ में रक्त जाना उनकी रुग्णता का लक्षण था। किंतु कुटुम्बीयों को इस प्रचार आदवस्त विग्न जानेपर कि वे ठीक हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, समितिकी बैठक में भाग लेने के लिए अपने इलाहाबाद निवास में उन्होंने लखनऊ के लिए प्रस्थान किया। इसमें पूर्व बैठक के लिए प्रस्तुत विषय सूची के प्रत्येक बिंदु पर अपना विचार लिखकर सभी सदस्यों की सेवा में प्रस्तुत करने की तैयारी उन्होंने कर ली थी। १५ जनवरी को उन्होंने लखनऊ बैठक में भाग लिया और पूरे समय तक वे

ही बैठक में छाए रहे। उस दिन की बैठक की कारंवाई से वे बहुत प्रसन्न थे और बार-बार हम लोगों से कहते रहे 'देखो मेरा स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है। वच्चे नाहक चिंतित हो रहे थे।' १६ जनवरी को हम लोग उनके साथ ही इलाहाबाद आए और उनके निवास तक गए। उन्होंने हम सबका बड़ा ही आतिथ्य किया और स्नेह पूर्वक विदा दी। उस समय हमनेसे किसी ने यह नहीं सोचा था कि उनसे हमारी वही अंतिम भेंट होगी।

२२ जनवरी ७७ की क्रूर काल रात के साढ़े म्यारह बजे उन्हें श्वास रोग का दौरा पड़ा। चिकित्सा हेतु डाक्टर आए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में पहुँचाते ही उन्हें पुनः दौरा पड़ा और उन्हें प्राणवायु दिए जाने की तैयारी हो रही थी, कि उनके हृदयकी गति रुक गई। इससे पूर्व अबतूबर में भी उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था और इसी तरह का दौरा उन्हें पड़ा था और चार घंटे बाद वे होश में आए थे। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होते ही उन्होंने मुझे लिखा कि 'चार घंटे की सुषुप्त मृत्यु के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को अस्पताल में पाया। इस बीमारी से वे ठीक हो गए थे और अखिल भारत नई तालीम सम्मेलन के लिए प्रस्तावित सभी विषयों पर अपने लेख बड़े ही परिश्रम से उन्होंने तैयार किए थे। उन्होंने मुझे लिखा भी कि स्वागत समिति के महा मंत्री के नाते सम्मेलन की अन्य व्यवस्था के लिए तो वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किन्तु वैचारिक स्तर पर सम्मेलन के लिए वे पूरी तैयारी में लगे हैं। सम्मेलन के अवसरपर प्रस्तुत उनके विचार कितने मौलिक तर्क सगत तथा दिशा सूचक थे, इसका अनुभव सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों ने किया। नई तालीम के मूल विचारों में समझौता उन्हें असह्य था। सम्मेलन में कई बार वे उत्तेजित भी हो गए। सम्मेलन में प्रस्तुत निवेदन में कई मसौधन उनके सुझाव पर ही स्वीकार हुए थे।

आचार्य बशीधर उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग में सन् १९४० से सन् १९६७ तक रहे। एम. ए. करने के बाद उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण एस. टी. बैसिक किया और इसी ट्रेनिंग कालेज में

शिक्षक नियुक्त हुए। शिक्षा विभाग की सेवा में वे विभिन्न पदों पर रहे। किन्तु उनकी सेवा काल का अधिकांश समय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालयों में ही बीता। सेवा काल के अंतिम ६ वर्षों में वे बेसिक ट्रेनिंग कालेज, स्नातकोत्तर। कालेज, वाराणसी में आचार्य के पद पर रहे। वाराणसी में इस ट्रेनिंग का प्रारम्भ आचार्यजी ने ही किया था। उसके पूर्व वह विद्यालय लखनऊ और उससे भी पूर्व इलाहाबाद में चलता था। बेसिक ट्रेनिंग कालेज में बुनियादी शिक्षा का जो मूर्तरूप उनके समयमें देखने को मिला, वह अन्यत्र कम ही दिखाई दिया है। शरीरभ्रम के समय वे स्वयं घण्टों फावड़ा चलाते अथवा टोकरी सिर पर रखकर डोते थे इसी में उन्हें रक्त चाप की बीमारी हुई, जिससे उनका स्वास्थ्य जर्जर हुआ और अंत में इसी रोग से उनका प्राणान्त भी हुआ। उद्योग का वातावरण हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम सबमें वे स्वयं दक्ष थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तो वे प्राण ही थे। प्रशिक्षण विद्यालयों की अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में उनके आचार्य काल में प्रति वर्ष प्रथम पुरस्कार बेसिक ट्रेनिंग कालेज वाराणसी को ही मिला। इसके साथ ही विद्यालय के शिक्षण का उच्च स्तर सतत बना रहा। वे स्वयं शिक्षा के सिद्धान्त पढ़ाते थे। उद्योग, भ्रम, शिक्षण के साथ ही विभिन्न क्रियाकलापों से विद्यालय प्रांगण ओत प्रोत रहता था। आचार्य जी छात्रों और प्रवक्ताओं के भ्रष्टा के पात्र थे। सब उन्हें प्यार से बशी भाई कहा करते थे। उनके कार्यालय में आपसमें भाई-भारे का व्यवहार था; बड़े-छोटे का नहीं। विद्यालय प्रांगण में स्थित अमराइयो में शिक्षण कार्य गुरुकुल पद्धति का प्रतिरूप प्रस्तुत करता था। उनके प्राचीन शिष्य शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं, पर वे सब सदा उनका चरण स्पर्श ही करते थे। यह उनकी लोक-प्रियता का प्रमाण है।

शिक्षा विभाग की सेवा में वे जब तक रहे, बुनियादी शिक्षा को सही दिशा देने में प्रयत्नशील रहे। बेसिक प्रशिक्षण महा-विद्यालय, बी. टी. सी., जे. बी. टी. सी. का पाठ्यक्रम उन्हीं के प्रयास से संशोधित हुआ। अखिल भारत नई तालीम सम्मेलनों में वे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बराबर करते थे। उनका जीवन वास्तविक

आचार्य का जीवन था। अध्ययन, चिंतन, मनन उनकी दिनचर्या का अंग था। 'सादा जीवन और उच्च विचार' उनके जीवन का आदर्श था। योग्य अध्यापक होने के साथ ही वे एक अच्छे लेखक भी थे उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में प्राइमरी से लेकर माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर उनकी लिखी विभिन्न पाठ्य पुस्तकें आज भी चल रही हैं। बुनियादी शिक्षा पर भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। धर्म के उदभव और विकास में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। शिव पर उनका लेख बहुत ही मौलिक और शोधपूर्ण है। बाल साहित्य में उनकी विशेष अभिरुचि थी।

बाल साहित्य को उनकी देन विशेष उल्लेखनीय है। छोटी छोटी कहानियों में माध्यम से बालकों को नैतिक शिक्षा और धर्म सम्बन्धी अनेक ज्ञानप्रद पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं।

विद्यार्थी जीवन से ही वे राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेते रहे। १९३१ में इलाहाबाद में वे सत्याग्रह आन्दोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें जल यात्रा भी करनी पड़ी। राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप आग विद्यालय से निष्कासित हो गए और अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें राजस्थान जाना पड़ा। वे बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। किसी कार्य को हाथ में लेते तो उसे पूरा करने ही दम लेते थे। उनकी निर्भक्ती साहस और कर्तव्य परायणता अनुपम थी। अपने अधिकारियों की घोर से आकर उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। परन्तु कभी भी उन्होंने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। वे अत्यधिक ईमानदार थे। उनमें करुणा थी। कितने ही निर्धन छात्र-छात्राओं को उनसे बराबर सहायता मिलती रहती थी। उनसे दर पर कोई भी सहायता की आकांक्षा से पहुँचा पीड़ित व्यक्ति कभी निराश नहीं लौटा। कितनों की कठिनाइयों का आभास मात्र हो जाने पर स्वेच्छा से उनकी सहायता किया करते थे। अपने आधीन आठ वर्षों के पिता एक लिपिक की वे सदा बराबर सहायता करते थे। त्योहार के दिन काम के बहाने उन्हें मुनाते और कुछ धन वस्त्रों की मिठाई आदि के लिए उन्हें देकर कम दिन बिना कोई काम कराए बिना घर दत्ते थे। ऐसे दयानु अधिकारी और आचार्य आज विरले ही हैं।

राजकीय सेवा से मुक्त होने पर निष्क्रिय होकर घर बैठना अथवा धनार्जन हेतु कोई घधा करना उन्हें गवारा नहीं था। उन्होंने अपना गेप जीवन पुनः समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सर्व सेवा सघ को उन्होंने अपनी सेवाएँ दी और अवैतनिक कार्य करते रहे। पूज्य विनोदजी ने आचार्यकुल का नवीन विचार दिया। आचार्यकुल के संगठन हेतु संयोजन का काम स्वर्गीय श्री बशीधर जी को सौंपा गया। १९६६ से ७५ तक पूरे देश में वड़े परिश्रम और लगन से उन्होंने आचार्य कुल का गठन और संचालन किया। सर्व सेवा सघ की प्रबन्ध समिति के भी वे सदस्य रहे। उनका अध्ययन और लेखन का क्रम निरन्तर चलता रहा। नई तालीम पत्रिका के सम्पादन का काम उन्होंने वर्योक्त किया। वे अतः तक नई तालीम तथा आचार्य कुल पत्रिकाओं के सम्पादक रहे। इन पत्रिकाओं के लिए वे बरबोर लिखते रहे हैं। सर्व सेवा सघ की नई तालीम समिति के वे सदस्य थे। नई तालीम के कार्य के लिए तो वास्तव में ही उनका जीवन समर्पित था। जीवनकी अन्तिम द्वास तक उन्होंने नई तालीम की सेवा की है। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अनौपचारिक शिक्षा पर लेख नई तालीम पत्रिका में छपने के लिए भेजा था। कोठारी शिक्षा आयोग की सस्तुतियों के अनुसार १०+२+३ की नई शिक्षा पद्धति में नई तालीम की संकल्पना को सही दिशा देने के लिए उन्होंने अन्तिम द्वास तक संघर्ष किया। सेवापुरी नई तालीम सम्मेलन के समय अरवस्थता के बावजूद वे अकेले जूझते रहे। उनके मित्र जो लोग रहे हैं, वे जानते हैं कि विगत दो वर्षों से उन्हें नई तालीम के भविष्य की चिन्ता अधिक रहती थी। सार्वजनिक कार्यों में लगना और किसी पद पर के दायित्व का निर्वाह तो बहुत से लोग करते हैं किन्तु किसी लक्ष्य के लिए बिना किसी लाभ अथवा पद के लोभ से पूर्णतः जीवन समर्पित कर देने वाले महान व्यक्ति विरले ही होते हैं। आचार्य बशीधर जी उन्हीं दुर्लभ विभूतियों में से थे। ईश्वर हमें शक्ति दें कि हम उनके चरण चिन्हों पर चल सकें।

If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase Thee”

—Shri Aurobindo

Assam Carbon products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

“यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।”

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

कलकत्ता - गोहाटी - न्यू देहली

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase Thee"

—Shri Aurobindo

Assam Carbon products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

"यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको संपृद्धि प्रदान करेंगे।"

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
कलकत्ता - गोहाटी - न्यू देहली

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग
समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं
कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व
व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमार्टी, गोहाटी-781020

हिंदुस्थान गृह मिल्स लिमिटेड का विभाग
मेसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स
की
शुभ कामनाएँ

उच्च धेनी का 'शक्ति' छाप सीमेंट जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर सब तरह के नवनिर्माण कार्य के लिए मजबूती तथा विश्वस्तता के साथ किया जाता है।

व्यवस्था एवं विक्री कार्यालय—

फैक्टरी,
पो भाँ बजाज नगर
(सी एफ् ए)
जि उदयपुर (राजस्थान)
फोन दबोक ३६ और ३७
उदयपुर २६०६

शहर कार्यालय,
६० नया पतेपुरा
उदयपुर ३१३००१
फोन ४४९ ग्राम 'श्री'
उदयपुर

नयी तालीम

‘गांधीजी और विज्ञान

नित्य नई तालीम

नई शिक्षा संरचना

सयानों की तालीम

व्या आप जानते हैं

वर्षा मंगल

नई प्रणालि और बुनियादी शिक्षण

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

वर्ष : २५]

जून-जुलाई, १९७७

[अंक : ६]

होगा। हाँ, शासन को भी यह जिम्मेवारी तो स्पष्ट है कि इन उद्योगों को आवश्यक सख्शण दिया जाए और उनके क्षेत्र सुरक्षित कर दिए जाएँ। खादी व ग्रामीणों को मिलो की अन्यायपूर्ण होड का सामना करना पडे यह राष्ट्रीय सयोजन नीति के विरुद्ध माना जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में खादी कमिशन की ओर से केन्द्रीय शासन के सामने एक सुनिश्चित योजना बनाकर प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि शीघ्र ही नीति सम्बन्धी कुछ ठोस निर्णय लिए जा सकें।

‘हमें इज्जत चाहिए’

लोकसभा का पिछला आम चुनाव कई दृष्टि से अनुपम ही रहा। उसमें लोकशक्ति के चमत्कार के हमें कई भाँति के दर्शन हुए। जनता की गजब की समझदारी, निर्जयशक्ति की परिपक्वता का प्रत्यक्ष परिचय मिला। एक प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता ने मुझे एक ऐसी जानकारी दी जिसका प्रभाव मेरे मन पर बहुत गहरा पडा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आगरा व मथुरा के बीच किसी देहात। इलाके में एक सार्वजनिक सभा हुई। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने आधा घंटे तक करीब पचास हजार के जनसमूह को समझाया कि कांग्रेस ने अपने बीस-सूत्री कार्यक्रम द्वारा किस प्रकार गरीब जनता की सेवा की है। उस क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन बाँटी है, सैकड़ों मकान बनवा दिये हैं। सड़कों, स्कूलों व अस्पतालों का जाल बिछा दिया गया है। भविष्य में इसी तरह का और भी विकास कार्य जारी रखा जाएगा।

इसी बीच सभा में एक साफा बाँधे पचहत्तर वर्ष का बुजुर्ग खडा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊँचे करके जोर से कहा—, ‘प्रधानमंत्रीजी, यह तो सब होता रहेगा। और भी सड़कें, स्कूल, अस्पताल बने जाएँगे। लेकिन हमें तो ‘इज्जत’ चाहिए। आपने हमारी इज्जत ली ली!’ इतना कहते ही वह सभा से चले लगे। उसके साथ सारी भीड़ भी उठकर चली गई। इन्दिराजी यह दृश्य देख स्वयं भी उस मीटिंग से दूसरी सभा को सम्बोधित करने के लिए खाना हो गईं।

यह है हमारी ग्रामीण जनता की सस्कृति। उन्हें केवल भौतिक विकास के कार्यक्रमों से ललचाया नहीं जा सकता। वे गरीब हैं, अपढ़

में कहा कि बुनियादी शिक्षा केवल कुछ-शिक्षा व कुछ-श्रम नहीं है, वह उत्पादक, क्रियाओं द्वारा वैज्ञानिक प्रशिक्षण है। अतः समवाय-पद्धति (कोरिडोरेशन) का विशेष महत्व हो जाता है। स्कूलों में श्रम के साथ सर्व-धर्म समभाव का वातावरण भी निर्माण करना निहायत जरूरी है। 'सेक्यूलर' स्टेट का असली अर्थ यही है कि सभी नागरिक अपना अपना भजहव जानने के अलावा दूसरे धर्मों की भी सामान्य जानकारी रखें और उनके प्रति समान आदर का भाव भी रहे।

दस वर्ष के बुनियादी शिक्षण के बाद ही दो वर्ष के विभिन्न उद्योगों की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि कम से कम आठे नवयुवक काम धन्धों में लगकर अपनी जीविका चला सकें। इन दो वर्षों के पाठ्यक्रमों में 'एवेडेमिक' व 'व्यावसायिक' का भेद न किया जाए और सभी विद्यार्थियों को भाषा व सामाजिक विज्ञान के साथ उद्योगों का कुशल प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे स्वावलम्बी बन सकें और नौकरियों की तलाशमें मारे मारे न घमें।

विश्वविद्यालयीन शिक्षण सामान्यतः तीन वर्ष का हो। किन्तु यदि कोई युनिवर्सिटी चाहे तो उसे २+१ का रूप दे सकती है और तीन वर्ष के बाद 'ग्रजुएट' डिग्री दी जाए। लेकिन इन उच्चस्तरीय पाठ्यक्रमों में भी व्यावसायिक प्रशिक्षणको प्रधानता दिया जाना जरूरी है।

सम्मेलन की यह भी सामान्य राय रही कि यद्यपि देशभर में राष्ट्रीय शिक्षा का ढाँचा १०+२+३ रहे, फिर भी राज्यों को उसके अन्तर्गत आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार होना चाहिए ताकि वे कुछ विषय प्रयोग कर सकें।

हम आशा करते हैं कि नये केन्द्रीय शिक्षा मंत्री शीघ्र ही अपनी नीति का प्रतिवेदन तैयार करके लोकसभा के बजट अधिवेशन में पेश कर सकेंगे। हम एक बार फिर आग्रह करेंगे कि गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा के मिशन को नये शिक्षा प्रम के सभी स्तरों पर ईमानदारी से

सागू करना चाहिए। नहीं तो राजघाट पर ली गई शपथ का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा।

खादी और ग्रामोद्योग :

मई १३ और १४ को नई दिल्ली में भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ की ओर से खादी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। देश भर के लगभग तीन सौ चुने हुए रचनात्मक कार्यकर्ता उसमें शरीक हुए। हमें भी उसमें भाग लेने का अवसर मिला। तारीख १४ मई को प्रधानमंत्री आदरणीय मोरारजी भाई देसाई ने सम्मेलन को लगभग डेढ़ घंटा सम्बोधित किया।

प्रधानमंत्रीजी ने खादी व ग्रामोद्योग के कार्यकर्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने का आश्वासन दिया और कहा कि वे चाहते हैं कि इन विकेंद्रित ग्रामोद्योगों द्वारा देश की बेकारी व अर्थ बेकारी की समस्या को हल किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को आवश्यक कहा कि खादी व अन्य ग्रामीण उद्योग एक निश्चित समय के भीतर स्वावलम्बी बन जाएँ और 'सवसिडी' का आधार छोड़कर अपने ही पैरों पर खड़े हो जाएँ। उन्होंने यह निश्चित सलाह भी दी कि खादी कमिशन को बम्बई से हटाकर धर्मा लाया जाए जहाँ इस प्रकार के रचनात्मक कार्य के लिए योग्य वातावरण मिल सकेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व श्रद्धेय जमनालालजी ने खादी व ग्रामोद्योग का काम धर्मा व सेवाग्राम में ही प्रारम्भ किया था। कमिशन को वही यह कार्य जारी रखना चाहिए। सम्माननीय मोरारजी भाई ने यहाँ तक कह दिया कि अगर खादी ग्रामोद्योग कमिशन के कार्यकर्ता बम्बई छोड़कर धर्मा जानेको तैयार न हो तो कमिशन ही बन्द कर दिया जा सकता है, और नये सिरे से यह काम धर्मा में शुरू किया जाए।

हम आशा करते हैं कि खादी ग्रामोद्योग कमिशन के नये पदाधिकारी प्रधानमंत्रीजी के इस सुझाव पर बहुत गम्भीरता से विचार करेंगे और शीघ्र ही योग्य निर्णय करेंगे। यह भी बिलकुल सही है कि खादी व अन्य ग्रामीण उद्योग केवल सरकारी सहायता के बल पर स्थाई ढंग से नहीं चल सकेंगे। उन्हें स्वावलम्बी व जन-आधारित बनाना ही

सम्पादक—मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण—प्रधान सम्पादक

श्री वजूभाई पटेल

श्रीमती मदालसा नारायण

वर्ष २

अंक

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण		
गांधीजी और विज्ञान	२३४	जवाहरलाल नेहरू
निरय नई तालीम	२६९	विनोबा
नई शिक्षा संरचना	२७३	डॉ. श्रीमन्नारायण
हि. सा सम्मेलन ईशान्याद अध्यक्षीय भाषण	२८४	विद्योती हरि
सयानोत्री तालीम	२९०	धीरेन्द्र मुजुमदार
क्या आप जानते हैं	२९५	सरसा देवी .
वर्षा मगस	३०१	मदालसा नारायण
नई प्रणालि और मुनिवादी शिक्षा	३०६	मदनमोहन
नई तालीम समितिकी शिफारसें	३०९	
सेवाग्राम आर्थम वृत्त	३११	

जून—जुलाई '७७

- 'नई तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- 'नई तालीम' का वार्षिक शुल्क बारह रुपए हैं और एक बक भा मूल्य २ रु.
- पत्र-व्यवहार करते समय माहक अपनी संख्या लिखना न भूलें।
- 'नई तालीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा अ. भा. नई तालीम समिति, सेवाग्रामने लिए प्रकाशित :
राष्ट्रभाषा प्रेस, बर्मा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

शिक्षा-सम्मेलन *

गत १७ मई को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा प्रतापचन्द्र चन्दर की ओर से लगभग पैंतालीस शिक्षा शास्त्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में बुलाया गया। डा चन्दर चाहते थे कि १०+२+३ के नये शिक्षा क्रम के सम्बन्ध में इन विद्वानों की राय ली जाए ताकि नई जनता सरकार शिक्षा सुधार सम्बन्धी अपनी नीति निर्धारित कर सके। यह सम्मेलन दिन भर चलता रहा और लगभग आठ घंटों तक विचार विनिमय हुआ। हमें भी चर्चा में भाग लेने का मौका दिया गया। डाक्टर चन्दर ने जिस व्यवस्थित व गंभीर ढंग से सम्मेलन का संचालन किया उसका प्रभाव हम सभी पर बहुत अच्छा पड़ा।

सम्मेलन में कई विद्वज्जनों ने राय जाहिर की कि पहले दस वर्षों में विद्यार्थियों को महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी तालीम के सिद्धांतों के आधार पर समाजो-पयोगी और उत्पादक क्रियाकलापों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। वर्तमान पाठ्यक्रम बहुत ही बोझिल बना दिए गए हैं। विषया व पाठ्यपुस्तकों की संख्या कम की जाए ताकि उत्पादक कार्यक्रमों के लिए छात्रों को अधिक समय मिल सके। हमने भी बहुत स्पष्ट शब्दों

वर्ष : २५

अंक : ६

में कहा कि बुनियादी शिक्षा केवल कुछ-शिक्षा व कुछ-श्रम नहीं है, वह उत्पादक क्रियाओं द्वारा वैज्ञानिक प्रशिक्षण है। अतः समवाय-पद्धति (कोरिडोर) का विशेष महत्व हो जाता है। स्कूलों में श्रम के साथ सर्वधर्म समभाव का वातावरण भी निर्माण करना निहायत जरूरी है। 'सेक्यूलर' स्टेट का असली अर्थ यही है कि सभी नागरिक अपना अपना मजहब जानने के अलावा दूसरे धर्मों की भी सामान्य जानकारी रखें और उनके प्रति समान आदर का भाव भी रहे।

दस वर्ष के बुनियादी शिक्षण के बाद ही दो वर्ष के विभिन्न उद्योगों की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि कम से कम आधे नवभुक्त कामधन्यो में लगकर अपनी जीविका चला सकें। इन दो वर्षों के पाठ्यक्रमों में 'एम्प्लेमेटिक' व 'व्यावसायिक' का भेद न किया जाए और सभी विद्यार्थियों को भाषा व सामाजिक विज्ञान के साथ उद्योगों का कुशल प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे स्वावलम्बी बन सकें और नौकरियों की तलाशमें मारे-मारे न पड़ें।

विश्वविद्यालयीन शिक्षण सामान्यतः तीन वर्ष का हो। किन्तु यदि कोई युनिवर्सिटी चाहे तो उसे २+१ का रूप दे सकती है और तीन वर्ष के बाद 'मानर्स' डिग्री दी जाए। लेकिन इन उच्चस्तरीय पाठ्यक्रमों में भी व्यावसायिक प्रशिक्षणको प्रधानता दिया जाना जरूरी है।

सम्मेलन की यह भी सामान्य राय रही कि यद्यपि देशभर में राष्ट्रीय शिक्षा का ढाँचा १०+२+३ रहे, फिर भी राज्यों को उसके अन्तर्गत आवश्यक परिवर्तन करनेका अधिकार होना चाहिए ताकि वे कुछ विशेष प्रयोग कर सकें।

हम आशा करते हैं कि नये केन्द्रीय शिक्षा मंत्री शीघ्र ही अपनी नीति का प्रतिवेदन तैयार करके लोकसभा के बजट अधिवेशन में पेश कर सकेंगे। हम एक बार फिर आग्रह करेंगे कि गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को नये शिक्षाक्रम के सभी स्तरों पर ईमानदारी से

लंगू करना चाहिए। नहीं तो राजघाट पर ली गई शपथ का कोई विशेष महत्त्व नहीं रह जाएगा।

खादी और ग्रामोद्योग :

मई १३ और १४ को नई दिल्ली में भारतीय खादी ग्रामोद्योग सघ की ओर से खादी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। देश भर के लगभग तीन सौ चुने हुए रचनात्मक कार्यकर्ता उसमें शरीक हुए। हमें भी उसमें भाग लेने का अवसर मिला। तारीख १४ मई को प्रधानमंत्री आदरणीय मोरारजी भाई देसाई ने सम्मेलन को लगभग डेढ़ घंटा सम्बोधित किया।

प्रधानमंत्रीजी ने खादी व ग्रामोद्योग के कार्यकर्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने का आश्वासन दिया और कहा कि वे चाहते हैं कि इन विकेंद्रित ग्रामोद्योगों द्वारा देश की बेकारी व अर्थ बेकारी की समस्या को हल किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को आवश्यक कहा कि खादी व अन्य ग्रामीण उद्योग एक निश्चित समय के भीतर स्वावलम्बी बन जाएँ और 'सवसिडी' का आधार छोड़कर अपने ही पैरों पर खड़े हो जाएँ। उन्होंने यह निश्चित सलाह भी दी कि खादी कमीशन को बम्बई से हटाकर वर्धा लाया जाए जहाँ इस प्रकार के रचनात्मक कार्य के लिए योग्य वातावरण मिल सकेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व श्रद्धेय जमनालालजी ने खादी व ग्रामोद्योग का काम वर्धा व सेवाग्राम में ही प्रारम्भ किया था। कमीशन को वही यह कार्य जारी रखना चाहिए। सम्माननीय मोरारजी भाई ने यहाँ तक कह दिया कि अगर खादी ग्रामोद्योग कमीशन के कार्यकर्ता बम्बई छोड़कर वर्धा जानेको तैयार न हो तो कमीशन ही बन्द कर दिया जा सकता है, और नये सिरे से यह काम वर्धा में शुरू किया जाए।

हम आशा करते हैं कि खादी ग्रामोद्योग कमीशन के नये पदाधिकारी प्रधानमंत्रीजी के इस सुझाव पर बहुत गम्भीरता से विचार करेंगे और शीघ्र ही योग्य निर्णय करेंगे। यह भी बिलकुल सही है कि खादी व अन्य ग्रामीण उद्योग केवल सरकारी सहायता के बल पर स्थाई ढंग से नहीं चल सकेंगे। उन्हें स्वावलम्बी व जन-आधारित बनाना ही

होगा। हाँ, शासन की भी यह जिम्मेवारी तो स्पष्ट है कि इन उद्योगों को आवश्यक सुरक्षण दिया जाए और उनके क्षेत्र सुरक्षित कर दिए जाएँ। खादी व ग्रामोद्योगों को मिलों की अन्यायपूर्ण होड़ का सामना करना पड़े यह राष्ट्रीय संयोजन नीति के विरुद्ध माना जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में खादी कमिशन की ओर से केन्द्रीय शासन के सामने एक सुनिश्चित योजना बनाकर प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि शीघ्र ही नीति सम्बन्धी कुछ ठोस निर्णय लिए जा सकें।

‘हमें इज्जत चाहिए’

लोकसभा का पिछला आम चुनाव कई दृष्टि से अनुपम ही रहा। उसमें लोकशक्ति के चमत्कार के हमें कई भाँति के दर्शन हुए। जनता की गजब की समझदारी, निर्जयशक्ति की परिपक्वता का प्रत्यक्ष परिचय मिला। एक प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता ने मुझे एक ऐसी जानकारी दी जिसका प्रभाव मेरे मन पर बहुत गहरा पड़ा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आगरा व मथुरा के बीच किसी देहात। इलाके में एक सार्वजनिक सभा हुई। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने आधा घंटे तक करीब पचास हजार के जनसमूह को समझाया कि कांग्रेस ने अपने बीस-सूनी कार्यक्रम द्वारा किस प्रकार गरीब जनता की सेवा की है। उस क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन बाँटी है, सैकड़ों मकान बनवा दिये हैं। सड़कों, स्कूलों व अस्पतालों का जाल बिछा दिया गया है। भविष्य में इसी तरह का और भी विकास कार्य जारी रखा जाएगा।

इसी बीच सभा में एक साफा बाँधे पचहत्तर वर्ष का बुजुर्ग खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊँचे करके जोर से कहा—, ‘प्रधानमन्त्रीजी, यह तो सब होता रहेगा। और भी सड़कें, स्कूल, अस्पताल बन जाएँगे। लेकिन हमें तो ‘इज्जत’ चाहिए। आपने हमारी इज्जत ली ली!’ इतना कहते ही वह सभा से चले गये। उसके साथ सारी भीड़ भी उठकर चली गई। इन्दिराजी यह दृश्य देख स्वयं भी उस मीटिंग से दूसरी सभा को सम्बोधित करने के लिए खाना हो गईं।

यह है हमारी ग्रामीण जनता की संस्कृति। उन्हें केवल भौतिक विकास के कार्यक्रमों से ललचाया नहीं जा सकता। वे गरीब हैं, अपढ़

है। किन्तु उनके जीवन में एक सम्पन्नता है जो आध्यात्मिक ही बही जा सकती है। जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में लिखा था कि वह रोटी के साथ आजादी की सुरक्षा करेंगे। किन्तु इस शब्दावली को भी विदेशी ही समझनी चाहिए। हम सभी के दिमाग इस समय भी पाश्चात्य संस्कृति साहित्य से भरे हैं। लेकिन देहाती बुजुर्ग ने 'इज्जत' का जो शब्द इस्तेमाल किया वह अनोखा है। वही भारत की सभ्यता का सही प्रतीक है। हमारा माया इन ग्रामीण-जनों के सामने सहज ही झुक जाता है। इन्हीं ने हिन्दुस्तान की आत्मा व सहजोय को हजारों वर्ष से जिन्दा रखा है। वे ही भविष्य में भी उसे जीवित रखेंगे।

• श्रीमान्द्राव्य

गांधीजी और विज्ञान

• जवाहरलाल नेहरू :

कुछ दिनों पहले मैंने जेल में एक छोटी-सी किताब पढ़ी थी, किताब का नाम था—‘साइन्स इन द चेन्जिंग वर्ल्ड’ (बदलती हुई दुनिया में विज्ञान)। इस पुस्तक में मैंने आपके द्वारा प्रसारित एक व्याख्यान का उद्धरण भी पढ़ा। इस उद्धरण ने मुझे अचरज में डाल दिया और मुझे उससे थोड़ा दुख भी हुआ। आपके इस कथन के अनुसार यह ज्ञान पड़ता है कि आप यह मानते हैं कि तामस्ताय और गांधी के अनुयायी ‘रिटर्न टु नेचर’ की बात करते हैं, अर्थात् वे यह चाहते हैं कि लोग विज्ञान को एकदम त्याग दें और आदिवासियों, या कम से-कम मध्ययुगीन आदमी, के ढंग से रहने-सहने लगे। आपके द्वारा कथित अंश में यह भी कहा गया है कि यदि इस बात के मुताबिक आचरण किया जाए तो आढ़ या नौ नरोड आदिमियों की जान लेना आवश्यक हो जाएगा। यह भी कहा गया है कि इस बड़ी सत्या में मनुष्य जाति की हानि तैमूर या चंगेज खा ने जो कुछ किया था उससे कई गुनी बड़ी ठहरेगी और उनके अत्याचार तो इसके सामने नगण्य ही कहें जाएंगे।

तामस्ताय के अनुयायी क्या कहते हैं—इस दिषय में मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। किन्तु मैं गांधीजी के घनिष्ट सम्पर्क में रहा हूँ और जिन्हें आप गांधीवादी कहते हैं, उनके साथ भी पिछले चौदह वर्षों से अपने सम्बन्ध के कारण मैं कुछ कहने और जानने का दावा कर सकता हूँ। यो तो राजनीतिक अर्थों में मैं इन पिछले तमाम वर्षों में गांधीवादी ही रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आपने अनजाने ही क्यों न हो, गांधीजी की बात का इस प्रकार उल्लेख करके एक बड़ा अन्याय किया है।

मैं इस पत्रमें गांधीजीके व्यक्तित्व के बारेमें कुछ कहने का इरादा नहीं रखता। गांधीजी एक परिपूर्ण मनुष्य हैं, और उनके अनेक पहलू हैं। इनमेंसे अनेक पहलू ऐसे हैं जो आधुनिक ढंगसे सोचने-वाले आदमी को ह्रस्त में डाल देते हैं। मूल रूप में गांधीजी एक धार्मिक आदमी हैं, जब कि आधुनिक व्यक्ति मूल रूपमें धर्म से हट हुआ होता है। उनके विचार और व्यवहार त्याग के एक आदर्श के रूप में जोर देकर रखने का उनका तरीका कई लोगों को दिचित्र लगता है। हमारे आज के जमाने के लोग स्त्री व पुरुष सम्बन्धी उनके विचारों को भी गैर-मामूली मानते हैं। ये सारी बातें गांधीजी के व्यक्तित्व-दर्शन से सम्बन्धित हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और जो लोग उन्हें एक धार्मिक और नैतिक व्यक्ति तथा अगुआ के रूप में ही देखते हैं, वे उनके इन विचारों को कम ज्यादा प्रमाण में मानते भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गांधीजी वजाप्ते खुद जिन्दगी में जो कठिन तीर-तरीका अपनाए हुए हैं, उसके बारे में उनका यह ह्याल नहीं है कि कुछ गिने-चुने आश्रमवासियों को छोड़कर आम लोग भी उसे अपना लेंगे। वे इस बात की उम्मीद जरूर करते हैं कि उनके ये गिने चुने साथी एक मिराल धायम करेंगे और धीरे धीरे उसका ठसर आम लोगों पर दढ़ता ही चला जाएगा।

विज्ञान के बारे में उनका रुख खिलाफ नहीं है। बल्कि वे तो विज्ञान का स्वागत करते हैं और कई तरीकों से उससे होनेवाले फायदों को जहाँ-तहाँ लागू भी करते हैं। प्रायः लोग जानबूझकर उनके बारे में गलतफहमी बर लेंते हैं और फिर कहते फिरते हैं कि वे विरोधी बातें करते हैं। जैसे वे शल्य-चिकित्सा (आपरेशन) कराने को तैयार होते हैं, मोटर-गाड़ी में यात्रा करते हैं, छापे की मशीन का उपयोग करते हैं, या तार भेजते हैं और टेलीफोन भी करते हैं। इसमें तो - कोई शक नहीं है कि वे मूलतः एक धार्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए उनका स्वभाव विज्ञान के तीर-तरीकों में बाहरी ढंग से सब को खोजने के बजाय उसे भीतर खोजने का है।

जहाँ तक मैं जानता हूँ, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि वड़े उद्योग पर उत्पादन करना बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए; वे यह जरूर कहते हैं कि जहाँ तक बड़े उद्योग-धंधों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, जिसमें उत्पादन की बड़ी-बड़ी इकाइयाँ, स्थापित करने के बजाय, छोटी-छोटी इकाइयाँ स्थापित की जा सकें। वे साइंस की खोजों और वैज्ञानिक तरीकों का इसी काम को अंजाम देने के ख्याल से पूरा पूरा उपयोग करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि आधुनिक परिस्थितियों में यह सबंधा अनुकूल है। फिर भी अगर ऐसा न हो तो वे दूसरी बातों के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी हासत में जहाँ तक गांधीजी का सवाल है, यह बात उठती ही नहीं कि वे, जो मुविद्याएँ साइंस छादमी को दे सनता है, उसकी तरफ से आँखें बन्द कर लें।

संक्षेप में, विज्ञान और उद्योग की तरफ गांधीजी की दृष्टि यही है। हो सकता है यह दृष्टि सही न हो और यह भी हो सकता है कि इसके पक्ष में वे जो तर्क देते हैं, वे भी सदोष हों। मगर बेशक इसका यह मतलब तो नहीं निकलता कि वे साइंस से इन्कार करते हैं और मशीन से उत्पादन को एबद्धम मिटा देना चाहते हैं। यह मुमकिन है कि वे जिस तरह से सोचते हैं, अगर वैसा किया जाए तो आज दुनिया में जितना उत्पादन हो रहा है, उससे उत्पादन कुछ कम हो, और इस अर्थ में यह आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटने जैसी बात कहलाए। इसे मान लें तो भी यह हमारी आज की इस व्यवस्था से तो कम पागलपन की बात है, जो उत्पादक के लाभ के विचार से जानबूझकर कृषि और उद्योग दोनों के उत्पादन पर रोक लगाती है, और लाखों लोगों को जिन चीजों की जरूरत है ऐसी चीजे और अन्न की— कीमतें उँची बनाए रखने के लिए, पैदा करने के बाद भी नष्ट कर देती है।

गांधीजी का उत्पादन की छोटी इकाइयाँ स्थापित करने का विचार भी उनके सभी राजनीतिक अनुयायियों को पूरी तरह मंजूर नहीं है। मैं खुद भी वैसा विचार नहीं रखता। और यहाँ यह बात साफ कर देना चाहता हूँ कि भारतीय कांग्रेस और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने इसे माना नहीं है। केवल एक बात को छोड़ दें तो गांधीजी ने

कांग्रेस से यह अपनी बात स्वीकार करने के लिए कभी कहा भी नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि कांग्रेस को उन्होंने जो बात स्वीकार करने को कही है, वह है हर छोटे-न बड़े घर में चल सकने वाला चरखा। कांग्रेस ने भारत के किसानों को चरखे में अपनाकर सूत कातने के लिए प्रोत्साहित किया है, सो इसलिए नहीं कि हम मशीन या विज्ञान के विरोध में हैं; बल्कि इसलिए किया है कि हमारी आज की परिस्थितियों के साथ यह बात मेल खाती है। भारतीय किसान के लिए चरखे पर कातने की बात की सिफारिश करना मशीन के खिलाफ बात बरना है, ऐसा कहना बिल्कुल निरर्थक है। चरखा किसी दूसरे धंधे की जगह लेने वाला भी नहीं है। हमारे देश में किसानों बारह महीने का काम नहीं है, किसान को काफी वक्त तक खाली बैठे रहना पड़ता है। फसल बोने और काटने वगैरह के मौसम में उन्हें बहुत काम रहता है और साल का बहुत सा समय फिर ऐसा भी गुजरता है जिसमें उनके पास कोई काम नहीं रहता। इस खाली वक्त में भी किसान और उसके कुटुम्ब के लोग चरखे पर सूत कातें और इस तरह थोड़ी अतिरिक्त आमदनी कर लें। इस तरह आप देखेंगे कि यह उनके लिए एक दोयम दर्जे का धंधा है, एक सहायक उद्योग है। अगर खाली वक्त में इससे बेहतर कोई धंधा मिल जाए तो किसान को उससे रोक नहीं जाएगा। मगर जब कोई दूसरा धंधा उसके सामने है ही नहीं, तो फिर जो आसानी से हरेक के पास पहुँचाया जा सकता है और जिससे किसान की थोड़ी बहुत आमदनी बढ़ सकती है, वह चरखा किसी चीज के खिलाफ क्यों माना जाए? जमीन पर हमारे देश की ज्यादातर आबादी काम करती है, चरखा उनके लिए बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। यह बात समझने की है कि दुनिया में जैसा हुआ है उसके पिछले सौ साल से आज तक हमारे गाँव की आबादी शहरों के मुकाबले में ज्यादा बढ़ रही है।

ये जो करोड़ों लोग गाँवों में बेकार या अर्द्ध बेकार हालत में हैं उन्हें पूरा काम देने का सबसे अच्छा तरीका तो देश में उद्योग धंधों का बढ़ाया जाना ही है। यदि वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाए तो किसान की मेहनत और वक्त दोनों बचेंगे और फसल भी ज्यादा होगी। मगर

उसका फौरी नतीजा तो यह होगा कि बेकारी बढ़ेगी। चरखा इस समस्याको हल नहीं कर सकता, बेकारी को पूरी तरह से नहीं हटा सकता, फिर चाहे बेकारी पूरे वक्त की हो या आधे वक्त की। अगर राज्य चलाने की सत्ता हमारे हाथ में होती तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम उद्योग-धन्धों के साथ-साथ और भी कई तरह के उपायों को आजमाइश करते। मगर आज जो हालात हैं, उसमें तो हम लाचार हैं और देश के आर्थिक स्तर को ऊँचा करने के लिए छोटे-छोटे स्तर पर छोटे-छोटे काम ही कर सकते हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अपने सीमित दायरे में चरखा और उससे सम्बन्धित दूसरे ग्रामीणों जहाँ जहाँ लागू किए गए हैं, वहाँ-वहाँ उ होने लोगों को राहत दी है। चरखे का व्यापक प्रचार करने के विरोध में एक जोरदार तर्क तो यह है कि वह चरखा अपनाने वालों की हालत थोड़ी बहुत सुधार देता है और इस तरह किसानों और आर्थिक क्षेत्र के उस ढाँचे को कायम रखने में मदद करता है, जिनकी आज दुनिया में कोई जगह नहीं है, और जो दूसरी सभी जगहों से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। कोई भी सिरे का समाजवादी इस तरह की बैसाखी लगाकर टूटे हुए ढाँचे को खड़ा करने के खिलाफ जरूर ही बोलेगा।

ये कुछ छोटी-मोटी बातें हैं। इसके सिवाय फिर कुछ बातें राजनैतिक दायरे की हैं? जिनके कारण छोटे धन्धे और चरखे आदि पर जोर दिया गया। उदाहरण के लिए विदेशी कपड़े का बहिष्कार। कांग्रेस को यह बहिष्कार सफल करने के लिए चरखे को प्रोत्साहन देना आवश्यक जान पड़ा। चरखे पर सूत कातना और करघे पर कपड़ा बुनना एक दूसरी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और वह है मानवीय दृष्टि। इसके कारण हमारे देश के पढ़े लिखे लोग हमारे गाँवों के बिना पढ़े लिखे लोगों के सम्पर्क में आए और अंग्रेजी शासन के इकतरफा शिक्षण ने जो खाई पैदा कर दी थी, उस खाई को भरने में भी इससे बहुत मदद मिली।

नित्य नई तालीम

युगदर्शी विनोबा

[ब्रह्म-विद्यामन्दिर पवनार में दिए गए प्रवचन के आधार पर]

हमको कबूल करना चाहिए कि इस वक्त नई तालीम का काम बहुत कठिन हालत में है। मैंने एक व्याख्यान में कहा था कि नई तालीम नित्य नई तालीम है। १९३७ - ३८ में नई तालीम का आरम्भ हुआ।

इन वर्षों में जनता की आकांक्षाओं में— सरकार के द्वारा जो काम हुआ, उसके लिए भी और अपने जीवन के लिए भी— असन्तोष है। नई आकांक्षाएँ पैदा हुई हैं और नए असन्तोष पैदा हुए हैं। . . .

जमाने का सवाल तो है ही, लेकिन मानस शास्त्र है कि जिन लोगों ने काफी त्याग किया है वे भी अपने बच्चों को ज्यादा त्याग न करना पड़े ऐसा चाहते हैं। .. एक बीकनेस है। ..

मनु ने कहा था कि बच्चों को ताडन करना चाहिए। “पञ्चवर्षाणि लालयेत् दसवर्षाणि ताडयेत्” पाँच वर्षों तक लालन याने प्री वेंसिक और दस साल तक ताडन याने बेसिक। ताडन का अर्थ छड़ी लगाना नहीं, उसका अर्थ सख्त जीवन, हाई लाइफ। और पन्द्रह साल के बाद मित्र हुआ तो जिम्मा उठाएगा। (प्राप्ते तु शोडशे वर्षे पुत्र-पुत्रीम् मित्रवदाचरेत्) यह हमारे देश की योजना थी कि पन्द्रह साल के बाद वह स्वावलम्बी बने।

मेरा मन इस प्रकार से सींचता है कि नई आवाज़ों की पूर्ति हम हमारी तालीम में करें। और उसको हम बेहतर तालीम कहें।

हम शिक्षक हैं तो (विभिन्न भाषा के समाज में अपने आप प्रचलित होनेवाले शब्दों की) यादियाँ बना सकते हैं। (बच्चों को उनके शुद्ध उच्चार और शुद्ध रूप सिखा सकते हैं। बाद में इंग्लिश भाषा भी बच्चों को सिखाई जा सकती है) प्रचलित शब्दों की यादियाँ समय के लिए बनाएँगे, नई तालीम के लिए बनाएँगे, कृषि विज्ञान के लिए बनाएँगे। अपनी मातृ भाषा का उत्तम ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। उत्तम याने व्याकरण युक्त व्युत्पत्ति युक्त ताकि बच्चा जितना पढ़ता है उतना अच्छी तरह समझ ले। बाद में अंग्रेजी सिखा सकते हैं। हम इस तालीम को सुधरी हुई तालीम यानी बेहतर तालीम कहेंगे।

उसके साथ आध्यात्मिक विषय की युनियाद हो। उस शब्द से डरना नहीं चाहिए। दूसरे 'रचनात्मक काम हैं उन कामों में भी इस ज्ञान का रंग लगे।

लोकमान्य की कहानी है, वे मड़ला जेल में थे तब उनके लिए एक रसोइया रखा हुआ था। उस रसोइए को वे रोज एक घंटा सस्वस्त सिखाते थे। उन्होंने उसको कहा कि भाई तेरा भूख पर इतना उपकार है, तुम मुझे रोज खिलाते हो इसलिए मैं तुमको सिखता हूँ। यह मेरा भुख पर कोई उपकार नहीं। तो उनको प्रेरणा हुई कि वे उसको थोड़ा ज्ञान दें। यह प्रेरणा जिनको नहीं हुई, उनको मैं पढ़ा हुआ मनुष्य नहीं मानता। ज्ञान में उनको रस नहीं।

रोनाग्राम के बारे में —

वहाँ जो प्रयोग करना चाहते हो खेती वगैरह उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। जो बच्चे जाना पसन्द करेंगे, उनको लेकर पूरी नई तालीम का बाँचा दें। तो इस मामले में आपके साथ मेरी पूरी सहानुभूति रहेगी, मानसिक सहानुभूति।

दिवाकर जी कुछ पहले भूखे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने पूछा था कि गांधी स्मारक निधि तालीम सभ की मदद करे। तो मैंने

कहा कि जरूर मदद करनी चाहिए। वह निधि नहीं होती तो बलग वात है। फिर दूसरी मदद के लिए सोचा जाता। और वहाँ उन्होंने तय किया है कि हम सरकारी मदद नहीं लेंगे। अगर मंगे तो उसको सरकार मदद करेगी। हम थोड़े भी ढीले रहे तो सरकार पैसों का ढेर लगाएगी। उस हालत में गांधी निधि जरूर मदद करे। ये इधर-उधर गांधी स्मारक करते हैं। पर इससे (नई तालीम से) बढ़कर गांधी स्मारक क्या होगा?

लेकिन आपको तीन पाँच पर चलने की जरूरत करनी होगी। एक तो आप महाराष्ट्र में हैं इसलिए उत्तरी जो उत्तम संस्कृति है, उसे लेनी चाहिए। हर एक प्रांत में उत्तम संस्कृति होती है, सामान्य संस्कृति होती है और विकृति होती है। विकृति लेने की जरूरत नहीं, सामान्य संस्कृति भी लेने की जरूरत नहीं। उत्तम संस्कृति का दर्शन होना चाहिए और वह हो ऐसा प्रयत्न हम करें। दूसरा अखिल भारत का दर्शन वहाँ हो और तीसरा समग्र विश्व का दर्शन हो। वेद के शब्दों में विश्व मनुष्य बनाने का काम हम कर रहे हैं। लड़का पढ़ने के लिए आया तो जाते समय ये तीन चीजें साथ ले जाए और विश्व मानुष बन कर जाए ऐसा होना चाहिए।

जहाँ तक सेवाग्राम का ताल्लुक है, वहाँ के बच्चों को बचाव वहाँ के माता पिता के साथ आपका अगर सांस्कृतिक सबब्रग्रा और अगर आप आर्थिक सेवा करने के बजाय सांस्कृतिक सम्पर्क करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बच्चों के बारे में दुनिया में जो मित्रा का पैटर्न है, उसको बहुत से लोग पसन्द करेंगे। उसमें से कोई ऐसे मित्रा मिलेंगे जो आपकी शिक्षा पसन्द करेंगे।

मैंने भी मेरे पास बच्चे रखे थे। तालीम का काम मैं लगभग १९६३ से करता आया हूँ। जब मैं कालेज में था और पढ़ता था तब से पचास साल से वह चलता आया है। कोई इंग्लिश स्कूल के लिए आता था तो मैं उसको टालस्टाय की कहानियाँ, दण्डेदण्ड की कविता या वायबल पढ़ाता था। हिन्दी सीखने आया तो रघुनाथ पढ़ाता था।

तो उसमें से मैंने अपना मतलब निकाला। भाषा तो सिखानी है, लेकिन उसका आधार क्या? व्याकरण आदि चर्चा जरूर करो, लेकिन दुनिया का आधार जो टेक्स्ट है, वह आध्यात्मिक है। अब रामायण है, उत्तम भाषा उत्तम साहित्य तो है ही। लेकिन वह आध्यात्मिक भी है। बहुतों को लगता है कि हमारी भाषा एं बहुत सारी कगाल है। और यह बात इस अर्थमें सही है कि आधुनिक विज्ञान हमारी भाषा में कम है। लेकिन रामायण जैसे ग्रन्थ पढ़ेंगे तो हमारी भाषा कगाल नहीं है बल्कि बितनी समृद्ध है यह बात ध्यान में आएगी।

बच्चों के सामने मैं ने व्याख्यान दिए थे। उनके साथ बात करते करते व्याख्यान हुए थे। मैंने कहा कि वे जैसे के वैसे छोपे जाएँ कि कब उन्होंने प्रश्न पूछे, और वे हँसे, कब तालियाँ बजाई पूरा चित्र उसमें खड़े हो। ऐसे व्याख्यान तालीम के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार की पुस्तकें बन सकती हैं।

“मैं शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने के लिए इसलिए आतुर हूँ कि हमारे बच्चे पुरुषार्थी बनें, अपने पैरोंपर खड़ा होना सीखें और सरकारी नौकरियों के पीछे न दौड़ें। हमारे अध्यापियों ने कहा था—‘कि सच्ची शिक्षा वही है जो विद्यार्थियों को मुक्ति प्रदान करे—’सा विद्या या विमुक्तये’। वर्तमान प्रणाली तो हमारे बच्चों को अपंग व परावलम्बी बना रही है। इस अवस्था को बुनियाद से बदलना जरूरी है।”

—महात्मा गांधी

नई शिक्षा संरचना १०+२+३

डॉ. श्रीमन्नारायण

सब साधारण में १०+२+३ के नाम से प्रचलित नई शिक्षा संरचना (प्रणाली) अब भारत सरकार तथा लगभग सभी प्रादेशिक सरकारों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के रूप में मान्य कर ली गई है। इस प्रणाली की सिफारिश कोठरी आयोग द्वारा जून १९६६ में की गई थी। अक्टूबर १९७२ में संसद में मंजूर एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया था जिसका उद्देश्य उन श्रमिकों, इंदिरा गांधी ने किया था तथा जिसमें प्रदेश की शिक्षा मंत्रियों के अतिरिक्त अनेक कुलपतियों ने भाग लिया था। इन सम्मेलन ने कोठरी आयोग की सिफारिशों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए इस प्रणाली को सार्वभौम रूप में अपनाने की भारत सरकार से प्रार्थना की थी।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा सन् १९७३ में प्रकाशित अपनी पाँचवी योजना और शिक्षा दीर्घक पुस्तिका में सभी प्रादेशिक सरकारों द्वारा १०+२+३ की शिक्षा प्रणाली ग्रहण किए जाने की सिफारिश की गई थी। पाँचवें पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भी इस एकरूप प्रणाली को स्वीकृति दी गई थी और प्रादेशिक सरकारों को अपनी अपनी योजनाओं में इसे शामिल करने को कहा गया था। तदनुसार अब नीति के अनुरूप इसे लागू करने का निश्चय लगभग सभी प्रदेशों में कर लिया गया है।

निश्चित की गई संरचना, दुसरी प्रणालियों का अत्यंत विकसित रूप है तथा देश में प्रचलित विभिन्न शिक्षा प्रणालियों में एकरूपता लाने वाला है। चूंकि शिक्षा का समावेश हमारे सचिव न की स्वीकृत सूचियों में हो गया है अतः विभिन्न प्रदेशों में नई संरचना को अधिक सरलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। शिक्षा में सुधार का आशय न तो पूरे रूप में अभी ग्रहण हो चुका है और न उसे इस रूप में केन्द्रीय

और प्रादेशिक सरकारों द्वारा लागू ही किया गया है। यही कारण है कि उसका वार्यान्वयन या तो आवस्मिक, अनियमित या अव्यवस्थित होता है या फिर अधूरी तैयारी वाला और पूर्वचिन्तन-विहीन होता है। परिणामतः सारे देशकी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षको, विद्यार्थियों एवं छात्रों के अभिभावकों से संबंधित अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

यद्यपि शिक्षा की कालावधि एक वर्ष से बढ़ गई है फिर भी किसी समाज को कोई ठोस लाभ मिलना संभव नहीं हो पाया वरन् शिक्षितों की बेकारी की समस्या ल्यों की ल्यों गंभीर बनी रही। ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ कि इस शिक्षा संरचना को समझने और लागू करने में हमने कई महत्वपूर्ण बातें छोड़ दीं। जिन बातों और विधियों की ओर हमने ध्यान नहीं दिया उनका उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा जिससे केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारें, देर सबेर ही क्यों न हों, आवश्यक एवं वरिष्ठ (शीघ्र) उपाय योजना कर सकें।

‘कार्यानुभव’ के विचार को ही ठीक सौसे नहीं समझा गया है। कोठारी आयोग ने बुनियादी शिक्षा संबंधी महात्मा गाँधी की कल्पना-को अपनी सिफारिशों के लिए साररूप में ग्रहण किया था। उन्होंने इस बातकी सिफारिश की थी कि “बुनियादी शिक्षा के आवश्यक सिद्धान्त, शिक्षा प्रणाली की संरचना के रूप की गठने में मार्गदर्शक होंगे।” बुनियादी शिक्षा के ये अतिनिहित सिद्धान्त इस प्रकार वर्णित थे— (१) उत्पादकता, (२) पाठ्यक्रमका उत्पादक वृत्तियों तथा व्यक्तिगत और सामाजिक धाताधरण के साथ समन्वयात्मक सम्बन्ध, (३) शालाओं और स्थानीय समाज के बीच घनिष्ठ सम्पर्क।

विश्व विद्यालयीन आयोग ने भी ‘कार्यानुभव’ के अपने द्वारा प्रतिपादित अर्थ को बुनियादी शिक्षा में प्रतिपादित उत्पादक कार्य के अनुरूप ही बताया। अतः आयोगने यह सिफारिश की थी कि कार्यानुभव को प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्व विद्यालयीन स्तरपर शिक्षा का अंगीभूत अंग माना जाए।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए एक पैम्फलेट (पुस्तिका) में तथा पंचवर्षीय योजना में यह दिशाका निर्देश किया गया कि

‘विवास की आवश्यकताओं और रोजगार के अवसरों के साथ शिक्षा को प्रभावी रूपसे जोड़ जाए तथा कार्यानुभव अनिवार्यतः पाठ्यक्रम का अंगीभूत अंग रहे, जिससे ‘छात्र स्वतन्त्र रूपसे आजीविका के साधन जुटा सकें, कृषिके समुन्नत व्यवहारों से परिचित हो सकें। यत्पालन, ग्रामोद्योग, शिल्प आदिका समावेश कार्यानुभव में होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में तो यह विशेष रूप से आवश्यक है। इस बात पर भी बल दिया गया था कि शैक्षणिक गतिविधियों में ग्राम पंचायतों और सहकारी समितियों का भी सक्रिय सहयोग समाविष्ट किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अपने ‘कार्यानुभव की निदेशिका’ शीर्षक पुस्तिका में कार्यानुभव को शिक्षा का अभ्यन्तर अंग बनाने पर काफी बल दिया है तथा यह भी कहा है कि शिक्षा संस्थाओं द्वारा तैयार की गई वस्तुएँ बाजार में बिकने योग्य हो और काम में आने लायक हो। तथा उससे जो प्राप्ति हो उसका अधिकांश हिस्सा सङ्गठित छात्र को स्कूली गणवेश या दोपहर के भोजन के रूप में प्राप्त हो।

एन भी ई आर टी द्वारा तैयार किए गए दस वर्षीय स्कूली पाठ्यक्रम में कार्यानुभव के लिए निर्धारित समय एवं दम अत्यन्ति है। प्राथमिक स्तर पर यह स्कूल के पूरे समय का केवल २० से २५ प्रतिशत है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर सप्ताह की ४८ तामिकाओं में से ५ तामिका ही इसके लिए निर्धारित की गई हैं। हाल ही में प्रकाशित (द कॅरिकुलम फॉर टेन ईयर स्कूल) ‘दस-वर्षीय शालाओं का पाठ्यक्रम’ शीर्षक में कहा गया है कि पहले के वर्षों की अपेक्षा कार्यानुभव के लिए लगाया जानेवाला समय आनुपातिक रूप में कम हो गया है, क्योंकि विज्ञान, समाज विज्ञान, तथा गणित अधिक समय ले लेते हैं। निश्चय ही यह पर्यवेक्षण बुनियादी शिक्षा के अतिरिक्त आवश्यक सिद्धान्तों के संवर्धन की गलत धारणा पर आधारित है।

महात्मा गांधी ने अनेक बार स्पष्ट किया कि बुनियादी शिक्षा शिक्षा + कार्य नहीं है वरन् कार्य के माध्यम से शिक्षा है। यही कारण है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विविध शास्त्रीय विषयों का ज्ञान कक्षाभवनों में नहीं दिया जाना चाहिए। वह तो खेतों, कोंय-दालाओं, कुटीरों, घरों में उन तक पहुँचाया जाए जिससे बालक अपने पाठ वास्तविक उत्पादक तरीकों से सीख पाएँ। गांधीजी का उद्देश्य उत्पादन कार्य के महान उपाय द्वारा शिक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर था। इसलिए नहीं कि वे यह चाहते थे कि प्रदेश शिक्षा पर कम खर्च करें वरन् इसलिए कि वे अधिकतम आत्मनिर्भरता को कार्यक्षमता का 'अम्ल परीक्षण' मानते थे।

दिसंबर १९३७ में लाहौर हुसेन कमेटी द्वारा बुनियादी विद्यालयों के लिए बनाए गए पाठ्यक्रम में विद्यालयों के निर्धारित पूरे समय में से आधा समय उत्पादक कार्यों के लिए निर्धारित था जिसे अब 'कार्यानुभव' की संज्ञा दी गई है। वाराणसी के समीप शिवपुरी में नवंबर १९७६ में आयोजित अखिल भारतीय बुनियादी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति श्री बी डी जत्तीने भी इस बात की सिफारिश की थी कि स्कूल में निर्धारित समय का आधा समय कार्यानुभव तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों को ही बिता जाना चाहिए।

जब तक ऐसा नहीं किया जाता तथा विज्ञान गणित आदि अनेक विषय शहरों तथा ग्रामों में उत्पादक तरीकों या प्रात्यक्षिकी द्वारा नहीं सिखाए जाते तब तक नई शिक्षा संरचना का प्रामाणिक या निर्णायक महत्व तरल हवा में वाष्प रूप होता रहेगा और बुनियादी शिक्षा के आवश्यक सिद्धान्तों के सभी स्तरों पर समाविष्ट करने की कोठारी आयोग की सिफारिश स्वप्न मात्र रह जाएगी।

तथाकथित शैक्षणिक विषयों का अध्यापन और उत्पादक क्रियाकलापों का सहसम्बन्ध गांधीजी की बुनियादी तालीम का विशुद्ध सारभाग है। इसीलिए कार्यानुभव के द्वारा 'शिक्षण तथा शिक्षण के समय उपार्जन' वे मूलभूत मूल्य हैं जो नई संरचना के अंतर्गत कार्यानुभव के सभी कार्यक्रमों को अनुशासित करते हैं। कार्य द्वारा अनुस्थापित

प्रणाली के अभाव में प्रस्तावित शिक्षा सुधार व्यर्थ, खर्चीला परिश्रम, सिद्ध होगा।

‘पुस्तकीय-ज्ञान को उपयोगी शिक्षा में परिवर्तित करने की मूलभूत समस्या की कोरी पुकार मात्र से भविष्य में कोई सार्थक परिणाम नहीं होगा। भविष्य में नया पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से ‘कार्यात्मक’ प्रकृति का हो, जिसका गृह-जीवन, उत्पादक उद्योग, सामाजिक और व्यक्तिगत (प्राकृतिक) वातावरण से निवृत्त का सम्बन्ध हो। सभी शिक्षा के क्षेत्र में सार्वत्रिक क्रांति सम्भव हो सकती।

नई शिक्षा संरचना में उच्च माध्यमिक स्तर पर दो वर्षीय पाठ्यक्रम वास्तव में महत्वपूर्ण आधारभूत निर्णायक है। जब कि माध्यमिक शिक्षा का दस वर्षीय पाठ्यक्रम मूलतः कार्यानुभव के कार्यक्रम के माध्यम से शालाओं को समाज के समीप लाने और सभी छात्रों को उपयोगी शिक्षण देने की मशावाला है।

दो वर्षों के प्रमाण-पत्र-पाठ्यक्रमों का मूल उद्देश्य विविध व्यवसायों का प्रशिक्षण देना है जिससे विद्वत् विद्यलय आयोग के परामर्शानुसार दस वर्षीय माध्यमिक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण कम से कम ५० प्रतिशत छात्र इन पाठ्यक्रमों का लाभ उठा सकें तथा स्वतंत्र आजीविका अर्जित कर सकें या फिर उपयुक्त तकनीकी काम प्राप्त कर जीवन में स्थिर हो सकें। यह तो स्पष्ट है कि ये प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम सात्रिक स्वरूप (आशिक समय) के होंगे। जिससे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पानेवालों की भीड़ पर्याप्त मात्रा में कम हो जाए।

एन सी ई आर टी द्वारा प्रकाशित ‘उच्च माध्यमिक शिक्षा और उसका व्यवसायीकरण’ नामक पुस्तिका में यह ठीक ही इंगित किया गया है कि इन पाठ्यक्रमों की संरचना लचीली होनी चाहिए जिससे छात्र मनोनुकूल या सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण का चुनाव कर सकें।

इस बात की भी सिफारिश की गई है कि विविध क्षेत्रीय उच्च माध्यमिक शालाओं में के अंतिम चुनावसे पहले जिलेवार सुनियोजित

आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ आज के भारत के गाँवों में ट्रैक्टरों तथा खेती के अन्य औजारों के सुधारने, नालकूपों को ठीक करने और जल-बलों को सुधारने तथा विजनी स्थापना के रखरखाव के लिए प्रशिक्षित युवकों की भारी माँग है।

गाँवों में घुल रही राष्ट्रीयवृत्त बैंको की नई शाखाओं, जीवन बीमा निगमों की इकाइयों तथा विभिन्न सहकारी संगठनों की व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है।

खेती के कार्यक्रमों, बागवानी या उद्यान, विज्ञान, दुग्ध शालाओं के विकास तथा वनविद्या हेतु के लिए भी प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है। अतः द्विद्वितीय प्रमाण पत्र (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम में इन विविध सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सदायः ध्यान से जुटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि संवत्सरीय आयोजित शिक्षा सम्मेलन में इंगित किया गया था कि पचास दो वर्षों के प्रमाण पत्र (डिप्लोमा) पाठ्यक्रमों का स्वरूप टर्नमिनल (संश्रित) ढंग का होगा फिर भी छात्र के लिए भविष्य में कभी भी उच्च अध्ययन का मार्ग पूरी तरह खुला रहना चाहिए। यदि ये तकनीकी पाठ्यक्रम किसी प्रकार की 'अध-गलियाँ' सी बन जाते हैं, तो फिर देश के सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमानों को वे आकर्षित नहीं कर सकेंगे और तेजस्वी छात्रों की प्रवृत्ति अगर ऐसे पाठ्यक्रमों से कतराने की ओर होगी, तो उनका भावी विकास सदा के लिए नहीं अवरुद्ध न हो जाए।

चूँकि दो वर्षों के पाठ्यक्रम के पीछे बुनियादी कल्पना उच्च माध्यमिक स्तर पर बड़ी सुदृढ़ है, एन सी ई आर टी. द्वारा उपरिष्ठत अध्ययन के प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम में भिन्न भिन्न चित्र प्रस्तुत किया गया है। + २ का पाठ्यक्रम छात्र की रुचि के अनुसार व्यावसायिक और शैक्षिक इन दो धाराओं में विभाजित किया गया है। अतः व्यावसायिक धारा के छात्रों को उनके लिए नियत समय का ५० प्रतिशत अंश प्रात्यक्षिकी में लगाना पड़ेगा। बचा हुआ बाधा समय भाषाओं तथा सर्वसाधारण अध्ययन (सामाजिक अर्थशास्त्रीय तथा वैज्ञानिक अर्थात् विज्ञान, समाज शास्त्र तथा मानविकी, जिसमें साहित्य का समावेश है) में लगेगा।

यह सचमुच अच्छी और उपयोगी सरचना (पद्धति) है। लेकिन एन सी।ई. आर टी योजना निरूपित करती है कि शास्त्रीय धारा के चाहनेवालों को किसी भी प्रकार के व्यावसायिक कार्य के लिए विशेष समय देने को नहीं कहा जाएगा। उनके समय का ७५ प्रतिशत विज्ञान, साहित्य समाधिष्ट मानविकी के लिए ही निर्धारित रहेगा तथा शेष २५ प्रतिशत समय भाषा और सर्वसाधारण अध्ययन के लिए दिया जाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत योजना की भारी भूल है। नई शिक्षा योजना के १-२ के चरण में इस प्रकार की योजना द्वारा वर्तमान अध्ययन-विकास-पद्धति को ही स्थायी प्रभुत्व मिलेगा और महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की वर्तमान भीड़ कम न होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की सारी चर्चा निष्क्रिय एवं निरर्थक हो जाएगी। स्वभावतः अधिकांश छात्रों का झुकाव शास्त्रीय धारा की ओर होगा और बहुत ही कम युवक 'मद-बुद्धि' का उपनाम पाना पसन्द करेंगे।

फिर भी एन सी ई आर टी के पैम्फलेट में यह कहा गया है कि शास्त्रीय धारा के छात्रों के लिए कार्यानुभव अवश्य अनिवार्य होना चाहिए और इन छात्रों द्वारा प्रतिवर्ष एक माह खेतों में, कारखानों में, कर्मशाला या शिल्पशालाओं व कार्यालयों में शिक्षा उम्मीदवार (शिशिक्षु) के रूप में अवश्य बिताए जाने की व्यवस्था होनी ही चाहिए।

यदि हम इसे शास्त्रीय पाठ्यक्रमों में अंगीभूत नहीं करेंगे तो स्पष्ट है कि ऐसी इच्छा केवल वायज पर ही रह जाएगी। मैं गभीरतापूर्वक आशा करता हूँ कि शिक्षा मंत्रालय इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अधिलम्ब ध्यान देगा। अन्यथा नई शिक्षा सरचना जिस आशा से खड़ी की गई है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी।

भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा साहित्य समाधिष्ट मानविकी के विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की एक मुख्य धारा का होना वांछनीय होगा। यूनेस्को वर्मीशनने शिक्षा की प्रगति (१९७२) के संवोध में अपनी अविस्मरणीय रिपोर्ट 'लनिगट्टो' में ठीक ही पर्यवेक्षित किया है कि अध्यापन के विविध सर्वसाधारण वैज्ञानिक तकनीकी और

व्यावसायिक आदि कठोर विमात्रनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की अपेक्षा एक ही समय में केवल तकनीकी, प्रावैधिक, प्रात्यक्षिक तथा उत्पादक उद्योगों का प्रशिक्षण देना ठीक होगा।

जैसे भी हो, जो कम से कम परिवर्तन आवश्यक है, वह यह कि व्यावसायिक और प्रात्यक्षिकी के लिए अकादमिक धारा के संपूर्ण समय में २५ प्रतिशत समय अनिवार्य रूप से, समाविष्ट किया जाए। इस न्यूनतम परिवर्तन के बिना +२ स्तर (चरण) का उद्देश्य विफल हो जाएगा या संभव है कि वह पराजित हो हो जाए।

विश्वविद्यालयीन स्तर पर कोठारी कमीशन ने सिफारिश की थी कि प्रथम उपाधि-पाठ्यक्रम तीन वर्षों से कम का न हो। कमीशन ने विश्वविद्यालयों में औद्योगिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया जिससे उच्च शिक्षा केवल 'सफेद पोश नौकरी पेशा (बाबू)', के लिए न रह जाए। विश्वविद्यालयों में प्रवेश, क्षेत्रीय मानवशक्ति की आवश्यकता तथा रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखकर रहे। उसने यह सुनिश्चित सिफारिश की थी कि यू. जी. सी. की पूर्वानुमति तथा उपयुक्त आर्थिक व्यवस्था के बिना कोई विश्वविद्यालय शुरू न किए जाएं।

पाँचवी पचवर्षीय योजना के रूप रेखांकित प्रारूप में भी कहा गया है कि 'विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों को फिर से गढ़ा जाए जिससे कि छात्र अपना अध्ययन पूरा करने पर समाज का उत्पादक सदस्य बन सके, चाहे कम से कम ही क्यों न हो, फिर भी शिक्षा को 'प्रत्यक्ष समस्याओं और सामाजिक उपयोगिताओं के साथ जोड़ने का सुझाव दिया।' इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने नई भर्ती की नीति में ऐसे परिवर्तन की सिफारिश करते हुए जो कहा उसमें नौकरियों की स्पर्धा में विश्वविद्यालयों की उपाधियों की सुविधा कारगर न रहे ऐसी नीति माध्यमिक शालाओं को छोड़नेवालों को नौकरी पाने के लक्ष्य की आशा से उच्च अध्ययन की ओर भागने वालों की संख्या में कमी करेगी ऐसी सभावना है।

नई शिक्षा संरचना में प्रथम उपाधि पाठ्यक्रम सार्वभौमिक रूप से तीन वर्ष का होगा। विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम को अधिक उत्पादक और व्यावहारिक बनाने की दृष्टिसे अब तक कोई उपाय योजना शायद ही की गई है। सेवाग्राम सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि स्टेट-फार्म्स, इंडस्ट्रियल इन्स्टिट्यूट तथा कार्यशालाओं को चुने हुए क्षेत्रों में महाविद्यालयों से सम्बद्ध कर दिया जाए जिससे छात्र श्रम की प्रतिष्ठा को समझ सकें और अध्ययन काल में कुछ कमा भी सकें। यूनेस्को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि व्यावसायिक और कृषि प्रतिष्ठान अनेक यहाँ विश्वविद्यालयीन स्तर का व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की ओर उन्मुख हो।

अतः यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश के अनुसार व्यावहारिक बनाए जाने की दृष्टि से बनारसी शिक्षा के आवश्यक सिद्ध न्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में भी लागू किए जाएँ। यदि माध्यमिक शिक्षा का सच्चे अर्थोंमें व्यवसायीकरण कर दिया जाता है और उसकी समाप्ति पर ५० प्रतिशत छात्र समाज की आवश्यकता के अनुरूप लाभप्रद व्यवसायों में अपेक्षित कर दिए जाते हैं तो महाविद्यालयों की भीड़ अपने आप दूरों तक के लिए कम हो जाएगी। आचार्य बिनोबा भावे के मुझावों के अनुसार यदि नौकरी चाकरी की सुविधाओं को विश्वविद्यालयीन उपाधियों में विच्छेदित करके सार्वजनिक या वैयक्तिक रूप से शिक्षालयोंमें विशिष्ट स्थान प्राप्ति के लिए विशेष परीक्षण के आधार पर परीक्षाएँ ली जाने लगेँ तो महाविद्यालयों में प्रवेश की आवश्यकता और अधिक कम हो जाएगी।

इस उद्दिष्ट की प्राप्ति, सरकारी नौकरी के लिए भर्तियों की आयु मर्यादा घटा दी जानी चाहिए जिससे छात्र केवल नौकरी पाने के आकर्षण से विश्व विद्यालयों में भर्ती होने की ओर आकृष्ट न हो। दुर्भाग्य से इन मुद्दों को हाथ में लेने के स्थान पर राज्य सरकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में राजनैतिक कारणोंवश नए विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। सकीर्ण राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने की तनिक भी प्रवृत्ति निन्दनीय है।

कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी कि चुनी हुई संस्थाओं को पाठ्यक्रम में नए परिवर्तनों, अध्यापन पद्धतियों तथा छात्रों के मूल्यमापन को वृद्धिगत करने की दृष्टि से स्वायत्त महाविद्यालयों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। यद्यपि भारत में कई विश्व विद्यालयों ने इस प्रकार स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना वा प्रावधान कर रखा है फिर भी अभी तक इस दिशा में बठिनाई से कोई मूर्त कदम नहीं उठाया गया है। मैं इस विचारका हूँ कि प्रारम्भावस्थामें प्रत्येक विश्व विद्यालय के अतः एक या दो महाविद्यालयों को स्वायत्त स्तर दिया जाए जिसमें वे कोई स्पष्ट सुन्दर परिणाम दिखा सकें। इसके लिए ऐसे महाविद्यालयों के लिए यू जी सी द्वारा दी जानेवाली आर्थिक सहायता केवल नाममात्र की रहे। अन्यथा ये स्वायत्त महाविद्यालय राष्ट्रीय दूर्य पटल पर कुछ-कुछ 'जामुनी घन्टों' की तरह हो जाने की ओर प्रवृत्त हो जाएँगे और गढोतरी के गणन योग्य न होंगे।

सब स्तरों पर सुधार की जाँच की आवश्यकता पर पहले भी और अब भी अनेकों बार सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा बल दिया गया है। यही भी प्रगति बड़ी मद और परिधीय है। अंबन पद्धति के स्थान पर एक मात्र श्रेणी पद्धति के परिवर्तन से या 'प्रश्न कोषों' के आरम्भ पर्याप्त नहीं है। सेधाग्राम सम्मेलन ने प्रत्येक विषय के सतत आंतरिक मूल्यांकन का तथा केवल उनकी बौद्धिक उपलब्धि (सिद्धि) का ही नहीं बल्कि उनके उत्पादक तथा प्रगतिशील क्रियाकलापों में क्रियाशील रूप से सम्मिलित होने का भी विस्तृत रेकार्ड रखने पर काफी बल दिया है।

शिक्षा पद्धति के मूल तानेबाने में अध्ययन वृक्ष के क्रियाकलापों को उत्पादन के उत्पादक कार्यक्रमों तथा समाजसेवा द्वारा परिवर्तित किए बिना प्रचलित परीक्षा पद्धति के पगुकारी परिणाम-नवयुवकों की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक क्षमताओं पर होते रहेंगे।

मैं उत्कट आशा करता हूँ कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें तथा उसी प्रकार विश्वविद्यालय भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शिक्षा-

सुधार को अत्युच्च प्राथमिकता देगे जिससे आए हुए गतिरोध के स्थान पर बुनियादी तालीम के क्षेत्र में महात्मा गाँधी द्वारा ४० वर्ष पूर्व सुझाए गए गतिशील और उपयोगी ज्ञान-मार्गों को स्थान दिया जाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपने देश में बुनियादी तालीम का काफी परीक्षण किए जाने पर भी नई शिक्षा संरचना द्वारा भी बहुत सीमित सफलता प्राप्त करने की संभावना है।

जब मैं बहुत दिनों पहले ६० वर्षीय प्रो. जान दोई से न्यूयॉर्क में मिला और गाँधीजी की बुनियादी तालीम सबधी एक पुस्तक उन्हें भेंट की तो उन्होंने कहा, "यह जानकर मुझे प्रसन्नता है कि मेरी प्रकल्प पद्धति में गाँधीजी की कल्पना कई बदल आगे हैं। मैं यह चाहता हूँ कि मेरे पास इन विचारों के महत्त्वपूर्ण परिणामों की प्राप्ति के लिए शक्ति और समय रहता।"

यूनेस्को कमीशन ने भी प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों की अभिव्यक्ति के लिए एकमत से 'बुनियादी तालीम' नाम का प्रयोग किया है। लेकिन हम लोग भारत में 'बुनियादी' शब्द के प्रति असहानुभूति-पूर्ण हैं और उसके स्थान पर सोवियत संघ में प्रयुक्त 'कार्यानुभव' सलाह पसंद करते हैं जिसे अब वे उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे हैं।

जो हो यदि प्राथमिक स्तर से विद्वद्विद्यालयीन स्तर तक की हमारी शिक्षा प्रणाली में 'बुनियादी तालीम' के मूलभूत सिद्धान्तों का ईमानदारीपूर्वक समावेश कर लिया जाता है तो मैं शब्दों के विवाद में नहीं पड़ना चाहूँगा।

ध्यान देता है, तो उसका सृजन अधिकाधिक विकसित हो जाता है। हिन्दी के लेखकों के लिए यह अधिक आवश्यक है। एकांगी बनकर बैठ जाना उनके लिए श्रेयस्कर नहीं। दक्षिण का साहित्य तो दूर रहा, हिन्दी के पास-पड़ोस के साहित्य से भी उनका विशेष परिचय नहीं रहता। यह शोचनीय बात है।

प्राचीन साहित्य कभी-कभी प्रायः अकारण नकार दिया जाता है, जैसे उसका अस्तित्व ही न हो अथवा किसी अजायबघर में रखी हुई वह कोई जीर्ण-जीर्ण चीज हो। और, नये साहित्य के पौधे को, जिसकी कोपलें अभी फूट ही रही हैं और जो समाज के नवीनीकरण का प्रस्ताव है, अधिकतर उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है, यहाँ तक कि उसको बेकार बकवास कहा जाता है। विवेक इस प्रकार की समीक्षाओं को देखकर स्तब्ध हो जाता है।

नये साहित्य और नये साहित्यकारों के बारे में भी यही बात है। उनसे तथा उनकी रचनाओं से परिचित होना पुरानी लकीर पर चलने वाले बचे-खुचे साहित्यकार पसन्द नहीं करते। उर्दू के साहित्य में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जोड़ने वाली कड़ियों को उसमें तोड़ा नहीं गया। पुरानों का अदब किया जाता है और नयों का हौसला बढ़ाया जाता है। इनसे पुराने और नये के बीच जानकारी का सिलसिला कायम रहता है। यह शुभ चिन्ह है।

प्रकाशन पर दो शब्द

अनेक ऐसे प्रकाशनों पर दृष्टि जाती है, जो चारित्र्य के पतन का कारण बनते जा रहे हैं। कुरुचिध्वंशक साहित्य की तरफ बन्धुवर बनारसीदास चतुर्वेदी ने, एक जमाना हुआ, जब ध्यान आकृष्ट कराया था। इस प्रकार के साहित्य के प्रकाशकों का कोप-भाजन बनने के लिए शायद ही कोई तैयार होना। बेचारा साहित्य-लेखक उनके हाथ में बहुत करके बिक भी गया है। एक और समस्या है। कुरुचिध्वंशक पुस्तकों के ग्राहक पर्याप्त संख्या में मिल नहीं रहे, जिनका पहला सस्वरण भी अनबिना स्टाक में पड़ा रहता है। केन्द्रीय या राज्य सरकारें कुशलता-पूर्वक प्रयत्न करने पर, अमुक संख्या में अच्छी पुस्तकें भी खरीद लेती

हैं, पर वे योग्य पाठकों तक नहीं पहुँच पाती। अच्छी अच्छी संस्थाएँ इस प्रकार की समस्याओं से आज पीड़ित हैं।

संस्कृति और साहित्य

मेरी धारणा है कि देश की मूल प्रकृति से और संस्कृति से साहित्य अलग नहीं रह सकता। संस्कृति की उपेक्षा की गई, तो साहित्य भी आज नहीं तो बल उपेक्षित और विस्मृत हो जाएगा। संस्कृति से आशय है सम्यक् अर्थात् देश और समाज के अनुकूल और अनुरूप कृति से। भारत की संस्कृति सयम अर्थात् आत्मानुशासन की पुस्ता धुनियाद पर खड़ी है। इसे नजरन्दोज कर दिया गया, तो साहित्य निप्रभ हो जाएगा। वह विलामोन्मुख होकर आत्मविवास की प्रक्रिया में बाधक बन जा सकता है। अतः प्राणशक्ति संस्कृति के मूल में ही निहित है। मन होता है कि संस्कृति और साहित्य के स्वस्थ सम्बन्ध पर क्यों न एक काल्पनिक रूपक बाँधा जाए, जिससे एक ही रास्ता मिल जाए।

नागरी लिपि क्यों ?

थोड़ा-सा अब लिपि के बारे में। आशय नागरी लिपि से है। ध्वन्यात्मक होने के कारण मुक्त कंठ से अनेक विद्वानों ने नागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि माना है। भाषा के सम्बन्ध में प्रादेशिक मतभेदों का होना स्वाभाविक है। राजनीति इस तरह के मतभेदों को बढ़ाने में चूकती नहीं। परन्तु लिपि के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं। यह कहना या मानना कोई अर्थ नहीं रखता कि नागरी लिपि हिन्दुओं की है या उत्तर भारतीयों की है। जो भी प्रान्त और जो भी बौद्ध या जो भी धर्मावलम्बी चाहे, वह अपनी बात को और अपने मत को नागरी लिपि में बखूबी लिख सकता है और पढ़ सकता है। मराठी भाषा नागरी को अपनी ही लिपि मानती है। यही बात गुजराती की है। बंगला भाषा भी थोड़े से हेरफेर के साथ नागरी लिपि में लिखी जा सकती है। दक्षिण भारत की भाषाओं की बात अलग है। तमिल भाषा में ध्वनियाँ कम हैं और उसी के अनुरूप उनकी अपनी लिपि है। किन्तु वे भाषाएँ भी नागरी में लिखी जा सकती हैं, और लिखी भी गई हैं। राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, वर्धा ने तमिल, तेलुगु, कन्नड और

सभापति का अभिभाषण

(अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के हैदराबाद में हुए ३९ वें अधिवेशन के अवसर पर दिए गए चियोगी हरिजी के अध्यक्षीय भाषण का सारांश।)

सार्वभौम दृष्टि

भारतीय सङ्गति की दृष्टि सदा ही राष्ट्र की अखण्डता या समग्रता पर रही है। पुरा नाल से हमारे सामने 'अखिल भारत' रहा है। हिन्दी का भी यही सार्वभौम दृष्टिकोण रहा है। चार धामों और सात पुरियों तथा अन्य तीर्थस्थानों की सतत पैदल यात्रा करते हुए साधु-सन्तों ने सर्वत्र हिन्दी को ही माध्यम बनाया था। इसी प्रकार व्यापारियों का भी योगदान रहा। सब कहाँ थी यात्रिक प्रचार की बात? ऐसे आदि प्रचारक हमारे लिए सदैव प्रणम्य हैं।

हिन्दी और दक्षिणी भारत

युग में परिवर्तन आया। परिस्थितियाँ वे न रही। राजनीति का सर्वत्र प्रवेश हुआ। दावा होने लगी कि भारत के मंगल के लिए जिन महानुभावों ने अपना रक्त ऊँचा किया, वह अंग्रेजी में था। सामान्य जनता तब वह कैसे पहुँच पाता? राजनीति के मंच पर आते ही महात्मा गाँधी ने नटों को पहचान लिया कि रोग कैसा है और कहाँ पर है। जनता को छोड़कर पराधीन राष्ट्र की समस्या हल नहीं हो सकती थी। राष्ट्र की भाषा ने बिना राष्ट्र गूँगा है इस निष्कर्ष पर वे तुरन्त पहुँच गए। अन्य नेता-नेताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा। गान्धीजी का विश्वास सिर्फ़ यहूतों पर, नहीं, बल्कि करने पर था। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्र-भाषा हिन्दी की स्थापना के लिए जो सन्नियतकदम उठाया वह था अपने वनिष्ठ पुत्र देवदाम को इस मिशन को लेकर दक्षिण भारत के प्रदेशों

में भोजना। वैसा ही कार्य था यह, जैसा सम्राट् अशोक द्वारा अपने पुत्र महेन्द्र का बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ लका देश में भोजना। परिव्राजक स्वामी सत्यदेव और देवदामजी की सहयात्रा मणि वाचन-योग के समान थी। हिन्दी दक्षिण प्रदेशों में फैलने लगी। शुद्ध राष्ट्रीय भावना से दक्षिणवासियों ने हिन्दी को अपना लिया। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा तथा हैदराबाद हिन्दी प्रचार सघ एवं अन्य मस्थ एं इस राष्ट्रीय ऐक्यप्रयास के यशस्वी प्रमाण हैं। लाखों लोगो ने हिन्दी को सीखा और सीख रहे हैं। ऐसे भी बलिष्य व्यक्ति हिन्दीमें पूर्ण दक्षता प्राप्त करके निबले जो हिन्दी-म पियों से भी अधिक शुद्ध हिन्दी बोलते और लिखते हैं। इस अनुष्ठान के सकल्प में कोई राजनैतिक हेतु नहीं था। इसके पीछे शुद्ध राष्ट्रीय भवना और सांस्कृतिक निष्ठा ही देखने में आती है।

हिन्दी का यात्रा-रथ

जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है, उन सबने 'स्वेच्छा से' केवल राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर हिन्दी को अपना योगदान दिया है। आज तो एक मान यही प्रश्न रह गया है कि अंग्रेजी की अनुचित बरीयत को समाप्त किया जाए।

साहित्य चित्राकण एवं मूल्यांकन

साहित्यकार किसी के भय में या किसी लोभ से अपने आपको निलिप्त रखेगा। किमया माहस होगा जो उसे डरा धमका सके या पुष्पकारों और अलवरणा का प्रलोभन देकर उसे खरीद सके? सर्व-मंगलकारी स्थायित्व साहित्य में तभी आता है, जब कि साध्य में साहित्य-साधक एकरूप हो जाए। एकाग्र साधना के समक्ष स्थायित्व स्वतः अपना स्थान बना लेता है। बरसाती बाढ़ उस सबको बहा ले जाती है, जो उपादेय नहीं होता। जल तक स्वच्छ और निर्मल दीखने लग जाता है।

साहित्यकार सबीर्ण से हटकर जब विस्तीर्ण को देखता है, मतलब यह कि प्रादेशिक भाषाओं के तथा विश्व के साहित्य पर भी

ध्यान देता है, तो उसका सृजन अधिकाधिक विकसित हो जाता है। हिन्दी के लेखकों के लिए यह अधिक आवश्यक है। एकांगी बनकर बैठ जाना उनके लिए श्रेयस्कर नहीं। दक्षिण का साहित्य तो दूर रहा, हिन्दी के पास-गडोस के साहित्य से भी उनका विशेष परिचय नहीं रहता। यह सोचनीय बात है।

प्राचीन साहित्य कभी-कभी प्रायः अकारण नकार दिया जाता है, जैसे उसका अस्तित्व ही न हो अथवा किसी अजायबघर में रखी हुई वह कोई जीर्ण शीर्ण चीज हो। और, नये साहित्य के पीछे की जिसकी कोपल अभी फूट ही रही है और जो समाज के नवीनीकरण का प्रस्तोता है अधिकतर उपक्षित दृष्टि से देखा जाता है, यहाँ तक कि उसको बेकार वयचास कहा जाता है। विवेक इस प्रकार की समीक्षाओं को देखकर स्तब्ध हो जाता है।

नये साहित्य और नय साहित्यकारों के बारे में भी यही बात है। उनसे तथा उनकी रचनाओं से परिचित होना पुरानी लकीर पर चलने वाले बचे खुचे साहित्यकार पसन्द नहीं करते। उर्दू के साहित्य में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जोड़ने वाली कड़ियों को उसमें तोड़ा नहीं गया। पुरानों का अदब किया जाता है और नयों का हौसला बढ़ाया जाता है। इस पुरान और नये के बीच जानकारी का सिलसिला कायम रहता है। यह शुभ चिन्ह है।

प्रकाशन पर दो शब्द

अनेक ऐसे प्रकाशनों पर दृष्टि जाती है, जो चारित्र्य के पतन का कारण बनते जा रहे हैं। कुसुचिबन्धक साहित्य की तरफ बन्धुवर बनारसीदास नतुर्वेदी ने एक जमाना हुआ जब ध्यान आकृष्ट कराया था। इस प्रकार के साहित्य के प्रकाशकों का कोप भाजन बनने के लिए शायद ही कोई तैयार होगा। वचारा साहित्य लेखक उनके हाथ में बहुत करके विक भी गया है। एक और समस्या है। सुसुचिबन्धक पुस्तकों के ग्राहक पर्याप्त संख्या में मिल नहीं रहे जिनका पहला संस्करण भी अनधिका स्टॉक में पड़ा रहता है। केन्द्रीय या राज्य सरकारें कुशलता पूर्वक प्रयत्न करने पर, अमुक संख्या में अच्छी पुस्तकें भी खरीद लेती

हैं, पर वे योग्य पाठको तब नहीं पहुँच पाती। अच्छी अच्छी संस्थाएँ इस प्रकार की समस्याओं में आज पीड़ित हैं।

संस्कृति और साहित्य

मेरी धारणा है कि देश की मूल प्रकृति से और संस्कृति से साहित्य अलग नहीं रह सकता। संस्कृति की उपेक्षा की गई, तो साहित्य भी आज नहीं तो कल उपेक्षित और विस्मृत हो जाएगा। संस्कृति से आशय है सम्पत् अर्थात् देश और समाज के अनुकूल और अनुरूप कृति से। भारत की संस्कृति सयम अर्थात् आत्मानुशासन की पुस्तक बुनियाद पर खड़ी है। इसे नजरन्दाज कर दिया गया, तो साहित्य निष्प्रभ हो जाएगा। वह विलासोन्मुख होकर आत्मविकास की प्रक्रिया में बाधक बन जा सकता है। अतः प्राणशक्ति संस्कृति के मूल में ही निहित है। भन होता है कि संस्कृति और साहित्य के स्वस्थ सम्बन्ध पर क्यों न एक काल्पनिक रूपक बाँधा जाए, जिससे एक ही रास्ता मिल जाए।

नागरी लिपि क्यों ?

थोड़ा-सा अब लिपि के बारे में। आशय नागरी लिपि से है। ध्वन्यात्मक होने के कारण मुक्त कंठ से अनेक विद्वानों ने नागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि माना है। भाषा के सम्बन्ध में प्रादेशिक मतभेदों का होना स्वाभाविक है। राजनीति इस तरह के मतभेदों को बढ़ाने में चूकती नहीं। परन्तु लिपि के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं। यह कहना या मानना कोई अर्थ नहीं रखता कि नागरी लिपि हिन्दुओं की है या उत्तर भारतीयों की है। जो भी प्रान्त और जो भी कौम या जो भी धर्मावलम्बी चाहे, वह अपनी बात को और अपने मत को नागरी लिपि में बखूबी लिख सकता है और पढ़ सकता है। मराठी भाषा नागरी को अपनी ही लिपि मानती है। यही बात गुजराती की है। बंगला भाषा भी थोड़े से हेरफेर के साथ नागरी लिपि में लिखी जा सकती है। दक्षिण भारत की भाषाओं की बात अलग है। तमिल भाषा में ध्वनियाँ कम हैं और उसी के अनुरूप उनकी अपनी लिपि है। किन्तु वे भाषाएँ भी नागरी में लिखी जा सकती हैं, और लिखी भी गई हैं। राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, वर्धा ने तमिल, तेलुगु, कन्नड और

मलयालम की चन्द चुनी हुई कविताओं को नागरी लिपि में प्रकाशित किया है। उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। सिन्धी भाषा के लिए नागरी लिपि का उपयोग किया जाए या नहीं इस प्रश्न पर पिछले कुछ वर्षों से एक आन्दोलन चल रहा है। जो सिन्ध-निवासी अपनी भाषा को अरबी लिपि में लिखने के अभ्यस्त है, वे उसे छोड़ने और नागरी लिपि को अपनाने में हिचकिचाते हैं। लेकिन उन्हीं का एक प्रभावशाली वर्ग सिन्धी भाषा को नागरी लिपि में लिखने का प्रबल पक्षपाती हो गया है।

भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाएँ नागरी लिपि को अपना लें, इस बात का समर्थन बहुत पहले राष्ट्रीय एवं वैज्ञानिक दृष्टि से जस्टिस शारदाचरण मित्र ने अवाटय तर्कों द्वारा किया था। 'दक्कनागर' पत्र भी इसी उद्देश्य से निकाला था, जिसके कालमें मैं विभिन्न भारतीय भाषाओं को नागरी लिपि में छपा जाता था।

आचार्य विनोबाजी ने नागरी लिपि का समर्थन इतने जोर से किया है कि वह सर्वोदय कार्यक्रम का एक अनिवार्य अंग ही बन गया है। कई प्रादेशिक भाषाओं के सर्वोदय-समर्थक पत्र नागरी लिपि में निकल रहे हैं। विनोबाजी का स्वप्न तो यहाँ तक है कि विश्व की ऐसी भाषाएँ, जिनकी लिपि अत्यन्त जटिल है और जो रोमन लिपि में लिखी जाती है, वे नागरी लिपि को स्वेच्छया अपना ले। जो तर्क वे देते हैं वे सर्वथा वैज्ञानिक हैं। इस कार्य में हिन्दी सस्थाओं को अपना प्रबल योगदान देना चाहिए। विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य नागरी लिपि में प्रकाशित करने की योजना उन्हें बना लेनी चाहिए।

हिन्दी के प्रश्न को और इसी प्रकार दूसरे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों को सरकार के रहम पर छोड़ देना क्षोभकारक है। राजकीय लोगों ने सदन में तथा विधान सभाओं में हिन्दी के राजभाषा-पद को लेकर जब कभी आवाज उठाई तो उनकी धाणी में प्रायः तेजस् देखने में नहीं आया। लगा कि उनका रोप बुझा हुआ है। कभी कभी रिरियाना भी मुना ब देखा गया। मेरी मान्यता है कि राष्ट्र की भाषा किसी शासन के न तो बनाने से बनती है और न बिगाड़ने से बिगड़ती है। हिम शृंगों को,

गंगा और कावेरी को अथवा सागर को किस क्षामन ने बनाया ? राष्ट्र की भाषा एवम् अन्य प्रबल प्रादेशिक भाषाओं को अपनी पद-प्रतिष्ठा और अस्तित्व कायम रखने के लिए किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए ।

प्रचार को अब अधिक महत्व न देकर साहित्य के निर्माण-कार्य में प्राय-गण से जुट जाना चाहिए । प्रेरक तथा शक्तिवर्धक साहित्य का निर्माण हो, जिसके अन्दर एक-दूसरे को जोड़ने की शक्ति हो, तोड़ने की न हो । साहित्य निर्माण किसी की फरमाइश पर नहीं होना चाहिए । ज्ञान विज्ञान स्वाधीन रहकर ही तेजस्वी हो सकता है ।

उपसंहार

शब्द-ब्रह्म की उपासना और साधना जिस किसी से जो कुछ भी बन पड़ी उसकी बागी म बनावट नहीं रहेगी । बनावट तभी होती है जब कोई अपने कहे या लिखे का असर दूसरा पर जबरन मढ़ देना चाहता है । लेकिन उसका ब्रह्म और उसका लिखा देखते-देखते बेअसर हो जाता है । प्रकृति के इस सनातन नियम को तोड़ डालने की कौन जुरंत करेगा ?

हमारी बाणी सदैव शुभ्रवसना रह । उसके श्वेत परिधान पर किसी भी रंग के छीटे न पड़ें । वायदेवी की उपासना के लिए जो सामग्री जुटाई जाए वह श्वेत हो शुभ्र हो और निर्मल हो । 'बुन्देदु तुपारहारधवला' यह विमल रूप सदा हमारे ध्यान में बसा रहे । रंग रंग की सामग्री पूजा के याल से दूर ही रखें । सघर्ष के स्थान पर सहयोग से काम लिया जाए, और बटुता का स्थान सहज ही मधुरता ग्रहण कर ले ।

साहित्य का उद्भव सदा सद्बिचारों से होता है इस परम सत्यको भुला न दिया जाए ।

सयानों की तालीम

श्री धोरेन्द्र मजूमदार

पिछले कई सालों से हम इस बात के प्रयोग में लगे हैं कि बच्चों को तालीम किस प्रकार से दी जाए। उस प्रयोग के तिलतिले में हमने तालीम के तीन मुख्य जरिये सोचे हैं—(१) बुनियादी दस्तकारी, (२) सामाजिक वातावरण, और (३) प्राकृतिक वातावरण। यानी हम चाहते हैं कि बच्चे जीवन के आवश्यक सामान की उत्पत्ति के अनुभव से और अपने सामाजिक जीवन के असर से अपने औद्योगिक विकास की खुराक पा सक। दस्तकारी में जिस प्रकार खेती व कटाई बच्चों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसी प्रकार बच्चों के सामाजिक वातावरण में उसके माता पिता और अन्य बड़े सम्बन्धी मुख्य रूप से असर डालने वाले लोग होते हैं। अतः हमें बच्चों के साथ साथ गाँव के प्रौढ़ जनो की शिक्षा की व्यवस्था करनी है जिससे वे सही वातावरण का असर ले सकें। इसके लिए हमें गाँव के प्रौढ़ स्त्री-पुरुष दोनों की शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना होगा।

वैसे तो आज हमारे देश में कुछ अरसे से प्रौढ़ शिक्षा की बात काफी जोरो से की जा रही है। पिछले दिना जब कांग्रेस ने प्रान्तीय सरकारों का जिम्मा लिया था, उस समय प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक चेप्टा की गई थी। लेकिन ये सन चेप्टाएँ प्रौढ़ शिक्षा की ओर न होकर प्रौढ़-साक्षरता की दिशा में थी। मतीजा यह हुआ कि शिक्षा तो हो ही नहीं पाई, साक्षरता भी टिक न सकी। जिन्हें साक्षर बनाया भी गया, वे कुछ दिनों के अनभ्यास से सब भूल गए।

दस्तुत आँड़ों की सही शिक्षा के बिना केवल साक्षरता टिक नहीं सकेगी। हम अपनी छालाओं में चाहे जितनी शिक्षा दें, बच्चे घर के

प्रतिकूल वातावरण में सब भूल जायेंगे या उनकी शिक्षा विकृत हो जाएगी। जिनको थोड़ा भी देहातो का अनुभव है, वे जानते हैं कि किस प्रकार माता-पिता बच्चों को हँसी-हँसी में भरी गालियाँ सिखते हैं और किस प्रकार वे बच्चों के सामने अशिष्ट व्यवहार तथा अनाचार का प्रदर्शन करते हैं। केवल इतना ही नहीं, वे इस प्रकार की अशिष्टता और दुराचार-में अपने बच्चों को भी साथी कर लेते हैं।

अब प्रश्न यह है कि हम प्रौढ़-शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से करें? किसी शाला में आकर वे बैठ नहीं सकते, न वे शिक्षा पाने के लिए कुछ समय ही दे सकते हैं। अतः हमें उनके मौजूदा कार्यक्रमों में प्रवेश करके ही शिक्षित करना होगा। देहातियों का मुख्य कार्यक्रम है खेती में काम करना, बाजार जाना, बचहरी जाना इत्यादि। हमें इस पर ध्यान देना है कि क्या उनके इन विभिन्न कार्यों के साथ-साथ घूमकर उनको शिक्षित करना व्यावहारिक या सम्भव होगा? उनके घर-घर घूमकर कुछ बौद्धिक विकास करना तो शायद सम्भव हो, लेकिन हमारी आज की स्थिति में मुख्यतः इस प्रकार से शिक्षा देना कठिन होगा। अतः हमको ऐसी योजना बनानी है, जिससे कि देहाती प्रौढ़ जन सम्मिलित रूप से हमारे पास आ सकें। व्यापक रूप से सम्मिलित कार्यक्रम बनाने की शक्ति व साधन आज हमारे पास नहीं है, लेकिन जितने हैं वे भी कम नहीं हैं।

प्रौढ़-शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा का स्थान सबसे बड़ा है। अस्तुतः समाज के स्वरूप का बनना-बिगड़ना उन्हीं पर निर्भर है। फिर बच्चों की दृष्टि से भी उनकी तालीम की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। बच्चों के जन्म से वे ही उनकी बुनियादी गुरु होती हैं। उस समय माताएँ जो सस्वार डालती हैं, वे प्रायः अन्त तक रह जाते हैं। सिर्फ जन्म से ही क्यों जन्म के पहले से ही माता की शिक्षा पर बच्चों का शारीरिक व मानसिक सस्वार निर्भर है। सौभाग्य से हमारे पास इस काम के लिए सारे साधन मौजूद हैं। आवश्यकता है केवल संयोजित चेष्टा की। आज लाखों बच्चों हमसे घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं। चरखा-सघ से नियमित आर्थिक सम्बन्ध होने के कारण उन्हें सम्मिलित

रूप से एकत्रित करना आसान है। वस्तु-वा-निधि के छाछा संयोजकों के पास धन तथा स्त्री-शिक्षा का कार्यक्रम है और तालीमी संध के पास शिक्षा की कला है। अगर तीनों संस्थाएँ साथ मिलकर विचार करें, तो वे ऐसा कार्यक्रम निश्चित ही लेंगी जिससे कम समय तथा धन खर्च करके हम उनको सर्वोत्तम शिक्षा दे सकेंगे। अगर हम ६ माह या ८ माह का परिश्रमालय चलाने की योजना बनाएँ, तो उन्हें स्वावलम्बन की दृष्टि, चंगे की शास्त्रीय कला, साक्षरता, सफाई व स्वास्थ्य, समाज-विज्ञान, शिशु-पालन, प्रभृति-विज्ञान आदि उनकी आवश्यकता की सभी बातें बता सकेंगे। आज हमारे पास लाखों ऐसी स्त्रियों का विशाल क्षेत्र पड़ा है। अगर इतनों को ही ढंग से शिक्षित बना दें, तो हम भारत के ग्रामीण समाज में प्रातिपत्ती परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे-जैसे यह क्षेत्र पूरा होता जाएगा, वैसे-वैसे उनकी समस्या भी ख़त्म हो रही है।

प्रांढ़-मुख्यों के लिए हमारे पास इतने व्यापक रूप से तैयार क्षेत्र न रहने पर भी काम शुरू करने के लिए काफी साधन हैं। चरखा संध से सम्बन्धित प्रायः हजारों परिवार बनाई धुलाई-कुन्दी आदि का काम करते हैं। ग्राम-उद्योग के सम्बन्ध से कुछ परिवार उद्योग का काम करते ही हैं। और गो-मेवा संध ने भी अब तक कुछ परिवारों से अपना सम्बन्ध जोड़ ही लिया होगा। इन तमाम परिवारों के लोगों से हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध होने से तालीमी की व्यवस्था आसानी से हो सकेगी।

अब समस्या यह है कि हम इनको तालीमी किस प्रकार की और किस तरह से दें। हमने अध्ययन किया, सोचा, प्रयोग किया और एक असली तरीका बच्चों की तालीमी का निकाल ही लिया। उसी तरह तालीमी संध के सेवक शिक्षा-शास्त्र के विशारद हैं ही। उनके पास होशियार दिमाग है। उनको चाहिए कि वे उन देहातों में जाएँ, जहाँ ये कारीगर काम करते हैं। उनकी परिस्थितियों का अध्ययन करें, उनके काम के तरीकों को देखें, उनकी फ़ूरसत और उनकी प्रगति तथा प्रवृत्तियों का अध्ययन करें, फिर उन पर विचार व प्रयोग करें। मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षा-विशारदों को इस प्रकार के प्रयोग से प्रौढ़ों के लिए एक दिन-ब-दिन शिक्षा कला निकाल लेना मुश्किल न होगा।

इसके अलावा एक और बड़े क्षेत्र है, जहाँ विस्तृत रूप से प्रौढ-शिक्षा का प्रयोग किया जा सकता है। वह है देहाती के त्योहार व अनुष्ठान। हमारे ग्रामसेवा जहाँ भी जाएँगे, वहाँ के लोग कुछ त्योहार मनाते ही हैं और कुछ अनुष्ठान भी करते हैं। इसके लिए कुछ चुने हुए त्योहारों को हम इस ढंग से संगठित करें, जिनका मारफत बाफी तालीम दी जा सके। ईद और दीपावली व अवसर पर लोग अपने घरों को साफ करते ही हैं। इन त्योहारों को खाम तौर से सहयोग के आधार पर सारे गाँव की सफाई के लिए संगठित किया जा सकता है जिससे हम सफाई का विज्ञान, उसका तरीका और क्षेत्रों की समुचित जानकारी दे सकते हैं। इन अवसरों पर घरों की मजानट साथ-साथ कला का विकास करने का बहुत बड़ा मौका रहता है। इनके जरिए साम्प्रदायिक मेल भी किया जा सकता है। होली के अवसर पर भजन-मंडलियों के संगठन से और होली-मिलन के विभाचार के आयोजन से सांस्कृतिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। दसहरे के दिनों में गमलीला, नाटक आदि से समाज विज्ञान की शिक्षा दी जा सकती है। नागपंचमी को तो बहुत अच्छी तरह काम में लाया जा सकता है। गाँव गाँव में खेल-कूद, अखाड़े आदि के जरिए कई बातों की तालीम दी जा सकती है।

कुछ देहाती की सम्मनित चप्टा से योम मीलाद नबी, यीसु-जयन्ती, गाँधी-जयन्ती, पितृपक्ष के अनुष्ठान बनाए जा सकते हैं। योम मीलाद नबी के अवसर पर हजरत मुहम्मद के जीवन के प्रति श्रद्धार्पण के साथ-साथ ऐसे वार्यक्रम का संगठन किया जा सकता है, जिससे पुराने जमाने में खलीफों के प्रोत्साहन से अरबी, फारसी, भारतीय तथा चीनी दर्शन और सस्कृति का कैसे सम्बन्ध होता था और उसके परिणाम स्वरूप सूफियों की और सतों की विचारधारा में कैसे समता रही है, इत्यादि बातें बताकर साम्प्रदायिक एवता की मनोवृत्ति पैदा की जा सकती है। पितृपक्ष में महाभारत के कथा-पाठ द्वारा, भारत के पितरों को याद करने के साथ-साथ प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरे सभी देशों से हमारा सम्बन्ध किस तरह रहा इसका व्यापक बताना, अन्तरराष्ट्रीय भावना पैदा की जा सकती है। गाँधी-जयन्ती के अवसर पर चरखा

यज्ञ के अनुष्ठान के साथ भारत की वर्तमान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याओं की तथा उनके हलकी रूपरेखा बतायी जा सकती है। इसके अलावा बहुत से स्थानीय त्योहारों को चुनकर उनका जरिए व्यापक शिक्षा का एक पूरा शास्त्र बनाया जा सकता है। जिस तरह नारीशरी के मास्फत प्रौढ शिक्षा की कला का आविष्कार करना है, उसी तरह अनुष्ठानों के द्वारा शिक्षा का सम्पूर्ण विज्ञान मनाने पर भी हम गम्भीर विचार करना है।

प्रौढ शिक्षा का एक और जरिया हो सकता है। देहाती के लोग पानी सँचते हुए, हल जोतते हुए, खेत निराते हुए, पशु चराते हुए, गाना गाया करते हैं। हम कृषि विज्ञान का पूर्ण ज्ञान उससे सम्बन्धित गानों द्वारा उद्घटन कर सकते हैं। हाँ एक बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है। प्रायः विज्ञान की भाव में आकर लोग संगीत की कला के मिठास को नष्ट कर देते हैं। गाने के रंग को बाधम रखते हुए इस विषय के तमाम ज्ञान के प्रसार की हमें चेष्टा करनी होगी।

मैं मानता हूँ कि शायद इन तरीकों से हम लोगों को पूरा साक्षर नहीं बना सकेंगे। लेकिन ऊपर बताए गए तरीकों से हम प्रौढों का बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विकास कर दें तो उनके दिल में साक्षर होने की आकांक्षा अपने आप पैदा होगी। फिर चीन में जैसा बाल शिक्षण का आन्दोलन चलाया गया वैसा आन्दोलन यहाँ अपने आप चल सकेगा। उस समय हमारा काम सुझाव देने का ही होगा।

मैंने ऊपर जो कुछ कहा वह दिशा-संकेत मात्र है। पूरी योजना तो बनानी होगी।

क्या आप जानते हैं ?

सरसा देवी

डा शमाखर कहते हैं कि चीन में लोगो ने हिसाब लगाया है कि एक विद्यार्थी को एक साल तक विद्वद विद्यालय में पढाने में तीस "किसान-वर्ष" का श्रम लगता है। विद्वदविद्यालय में स्नातक बनने में पाँच साल की पढाई लगती है। उस पाँच साल की शिक्षा के बाद स्वभावतः उस विद्यार्थी की इच्छा होती है कि बहुत से अन्य स्नातको की तरह वह भी शॅंगहाई के एक आधुनिक उपनगर में जाकर रहे और अपने समकक्ष साथियों के साथ एक पारस्परिक प्रयत्न समूह बनाए। लेकिन चीन की व्यवस्था में सस्ती है, इसलिए वह ऐसा नहीं कर पाता। "तुम पर डेढ़ सौ किसान वर्ष का खर्च हुआ है। इसके बाद, किसानों को उस वर्ज को लौटाने का बर्तव्य आ जाता है। इसलिए तुम शॅंगहाई न जाकर एक दूरस्थ पिछड़े हुए इलाके के गाँव में जाकर रहोगे जहाँ अभी तक कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं आ है, और वहाँ पर तुम प्रयोग करोगे कि तुम उनकी क्या सेवा कर सकते हो।"

वह स्नातक ज्यादातर पाता है कि उसकी पाँच साल की पढाई बेकार गई है। किसान की उपयोगिताके लिए उसमें कुछ नहीं है। तब वह अपने महाविद्यलय जाकर कहता है 'देखिए—यदि अपना वर्ज चुकवाने के लिए हमें किसानों की सेवा करनी है, तो महाविद्यालयों में आप हमें ऐसी बातें सिखाइए, जो कि सान के लिए उपयोगी हो सकें।' निकम्मी पढाई पाने पर फिर भी चीन के विद्यार्थियों में चीन की पारस्परिक सामान्य वृद्धि और वास्तविकता का रुझान रहता है—इसलिए शायद वहाँ पर काफी जल्दी में उच्च शिक्षा का ढाँचा बदल सकेगा। (लेकिन भारत में—पाठ्यक्रम में परिवर्तन के बदले शायद विद्यार्थी बेकार रहना पसन्द करेंगे ?)

अन्तमें डा शुमाखर ईवा निइ लच का प्रदन दोहराता है—
 “हम शिक्षा सस्थाओं को क्यों चलाते हैं ? ताकि नई प्रेरणाएँ पैदा हो जाएँ। आखिरमें यह तो धिवेक की बात है, कि यदि समाज ने तुम्हारी शिक्षा की व्यवस्था पर खर्च किया है, तो उसका कुछ हिस्सा समाज को लौटाना चाहिए। यह नतीजा दो प्रकारों से आ सकता है। या तो उसके लिए एक व्यापक अनुकूल नैतिक वातावरण बन जाए, या फिर जड़दस्ती हो।” लेकिन आजकल भारत में इन दोनों परिस्थितियों का अभाव है। अनुकूल नैतिक वातावरण तो है ही नहीं, और भारत में हमारा पक्का अनुभव यह भी है कि कानून से कुछ होता नहीं है—कानून से बचने के लिए दर्जनों भागें निकल सकते हैं—हमें शायद एकट, चाहे नशाखन्दी अत बेचारे भारत में क्या होगा ?

पलायनवाद या सृजन ?

पिछले साल वाशिंगटन में “प्रजातान्त्रिक पुन कल्पनासय (डेमोक्रेटिक रीवन्ट्रक्शन फेडरेशन) नामक सस्था की स्थापना हुई थी। उनके निर्देशक सिद्धन्त निम्न प्रकार है —

“यदि समाज में परिवर्तन लाना हो तो यह काम राजनीतिमें कैसे हुए लोगों से नहीं हो पाएगा। ऐसा परिवर्तन तब होता है जब जनता समझने लगती है कि दैनिक जीवन में उपस्थित अतविरोध और प्रतिरोध असहनीय हो गए हैं। तथा उस परिस्थिति में जिन्दा रहना बेकार है। ऐसी परिस्थिति में एक रचनात्मक दृष्टि भी पैदा हो सकती है। तब चर्चा और उदाहरण के द्वारा यह दिखाना सम्भव हो जाता है कि समाज में या अपने व्यक्तिगत जीवन में जो क्षय हुआ है, वह भी एक साधन बन सकता है। इस प्रकार की शक्ति को खोजने में मुक्ति का प्रयत्न चरण उत्पन्न होता है।

“अमेरिका के नागरिक ज्यादातर एक अन्तविरोध की परिस्थिति में रहते हैं। समाज का भौतिक आधार उनके जीवन बसर करने के व्यवसाय से, उनकी आन्तरिक आकांक्षाओं और आशाओं से बिल्कुल भिन्न रहता है। लेकिन यदि उस आकांक्षा की जड़ में समाज में किस

प्रोफेसर जॉर्ज सी लोज हावर्ड विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में वाणिज्य व्यवस्था के शिक्षक लिखते हैं—अब हमें समाज में न्याय के, सामानता के, स्वतन्त्रता के, लक्ष्य के पुराने विचारों को फिर एक बार जागृत करना पड़ेगा। उन्हें एक ऐसे समानता के सामाजिक तरीके में जमाना पड़ेगा जो अखिल विश्व में फैलाया जा सकता है। हमें अभी वही काम करना पड़ेगा जो हम हजार वर्षों से (याने ईसा की सिखावन के बादसे) सम्हालते रहे हैं। हमें व्यापारी धर्म की योग्यता और शक्ति समाज के उपयोग में लेना पड़ेगा। उसे समाज पर रोपना पड़ेगा इस समाकलनात्मक प्रक्रिया से, विचार और आचार, दोनों में, केन्द्रीय संस्थाओं का स्वरूप अपने आप बदल जाता है, यह सत विनोबा नहीं बोल रहे हैं—यह अमेरिका के सब से प्रसिद्ध और प्रामाणिक विश्वविद्यालय के वाणिज्य व्यवस्था का शिक्षक ही बोल रहा है।

अपनी किताब में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि तीन सौ वर्ष पूर्व से, विज्ञान की प्रगति की अनिवार्यता पर जो श्रद्धा बैठी थी, धुलू में उसके पीछे यह दृष्टि थी कि इससे मानव जी उबानेवाले धर्म से राजनैतिक दबाव से मुक्त हो जाएगा, तब पि उसका उलटा नतीजा निकला। समस्त विश्व की पशुबल सत्ता के नीचे मानव तथा उसका व्यक्तित्व बहुत बुरी तरह कुचला जा रहा है।

उस ढाँचे के विरुद्ध अब अमेरिका में माध्यमिक तकनीक में कार्यक्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके लिए कई संगठन भी बन रहे हैं। माध्यमिक तकनीक के लिए कोई परिशुद्ध व्याख्या तो नहीं है, लेकिन उसका संगठन छोटे स्वरूप पर होना चाहिए, ताकि स्थानीय लोग ही उसकी उपयोगिता या अनुपयोगिता का फैसला कर सकें। वायुमण्डल पर उसका ज्यादा दबाव नहीं होना चाहिए। उसमें बड़ी पूँजी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और वह सामान और साधनों के उपयोग में किफायती होना चाहिए। वह विकेंद्रित सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की ओर प्रेरणा दायी हो।

कार्ल हेस, माध्यमिक तकनीक के एक मुख्य प्रणेता लिखते हैं — 'हम कहते रहते हैं कि लोग अपनी व्यवस्था अपने हाथों में ले सकते हैं,

यह बात बहुत लोगों को पसन्द नहीं आती है। विशेषज्ञ लोग सोचते हैं कि विकास, विज्ञान तथा सवनीक का भारी तन्त्र थोड़े से विशेषज्ञ लोगों के हाथों में सीमित रहना चाहिए। साधारण लोगों में उस तन्त्र की दिशा-दर्शन देने और उसका नियन्त्रण करने की शक्ति नहीं है। यह ध्वंसा वंशानुगत पद्धति, सरकार तथा गिर्जे (याने व्यवस्थित धर्म) के आभासिक अतिविरोध की दृष्टि से ही पैदा हुई है। लेकिन आजकल उत्तरा उपयोग समस्याओं, निगमा और सरकारों की सत्ता को दबाने के लिए होता है। यदि हम यक्ष को फिर से उसके सच्चे आयाम में प्रस्थापित कर देंगे तो हम मानव शासन के स्थान पर मानवीय विचार की एक सरल धारणा की ओर बढ़ सकेंगे। भौतिक सुख की खोज में, तीन सौ वर्षों में, पश्चिम में मनुष्य वैज्ञानिक तथा भीमकाय औद्योगिक विकास के पीछे पागल रहा है। लेकिन अब स्पष्ट हो रहा है कि कम से कम पश्चिम में लोग बहुत तेजी से समझने लगे हैं कि प्रकृति उस भीमकाय संरचना के असीमित भागों के बोझ को नहीं सहन कर सकती है और सकुचित बनने की, दबने की उसकी माँग के नीचे मानव मन भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसलिए अब पश्चिम में बहुत बड़े पैमाने पर अच्छे शिक्षित तथा साधारण शिक्षित युवक और युवतियाँ एक दूसरे प्रकार के जीवन की खोज में निकल रहे हैं। जिसमें एक ऐसी अव्यवस्थित अव्यवस्था भीमकाय व्यवस्था पर निर्भर रहने के बदले में जिसमें ये व्यक्त नहीं बल्कि मन्त्र का पुर्जा बन जाते हैं। ये एक स्वप्रेरित जीवन में अपने व्यक्तित्व का, स्वतन्त्र विकास करने के साथ ही साथ एक स्वावलम्बी जीवन बिता सकें जिसमें ये आवास, दुराव, वदस्त्र और ऊर्जा की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने हाथों से, या एक छोटे से समाज के द्वारा कर सकें।

अब तीन सौ वर्षों के बड़े अनुभव के बाद, पश्चिम में भौतिक भीमकाय बाढ़ का पलड़ा हलवा होने लगा है और स्वावलम्बन श्रम तथा मुक्ति के पलड़े का बजन बढ़ने लगा है। लेकिन अभी तक औसत में 'तीसरी दुनिया' के नौजवान उस पुराने पलड़े की पूजा करते रहे हैं जिससे पश्चिम के नौजवान बहुत तेजी से छोड़ना चाहते हैं।

वास्तव में अध्यात्म के विरुद्ध विज्ञान की जो धारणा चली थी, वह धार्मिक रूढ़ियों के दबाव के विरोध में एक प्रति क्रिया मात्र थी, उसमें पीछे न तो कोई गहरा चिन्तन था, और न कोई दीर्घ कालीन योजना थी। उस भौतिकवाद के विरुद्ध जो जोश उठ रहा है, लगता है कि शायद उसमें दो दृष्टियाँ हैं। कुछ विद्वान लोग हिंसा और स्वार्थ की बढ़ती हुई वृत्तियों के साथ वर्तमान मानवीय असंतोष का वैज्ञानिक विश्लेषण करके उसकी एवज में एक दूसरे विचार और व्यवस्था की खोज कर रहे हैं जिसमें मानव का व्यक्तित्व सुरक्षित रह सके, तथा व्यक्ति और मृष्टि की मेल से हर व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व— शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक समाजका मुख्य लक्ष्य रह सके। ये विचार, जिनमें अर्थशास्त्र, विज्ञान तथा राजनीति के विद्वान हैं, प्रचारित गाँधीजी द्वारा हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति द्वारा दिये हुए विचार और आचार से बहुत निकट पहुँच रहे हैं।

दूसरी तरफ कुछ लोग हैं, जो एक पलायनवाद से बचने के लिए एक दूसरे पलायनवाद की ओर बढ़ रहे हैं। अपने हाथों में एक रचनात्मक काम लेने के बल में ये एक आध्यात्मिक नश की खोज में मादक औषधियों का उपयोग करके वास्तविक स्थिति को भूल कर उससे बचने का प्रयत्न कर रहे हैं।

दुर्भाग्यवश आजकल ऐसा लगता है कि भारत के शिक्षित नौजवानों पर इस दूसरी श्रेणी के लोगों का प्रभाव हो रहा है। भारत के नौजवान वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था से, तथा उसपर आधारित शिक्षा से परेशान हैं, यह एक स्वाभाविक बात है, यह मानवता का चिह्न है— लेकिन पलायनवाद से रीति रिवाज, आदतों, सांस्कृतिक ढाँचे को फेंकने से कोई रचनात्मक लाभ नहीं होगा। जिस प्रकार सड़ता का पानी मरुस्थल में बिगड़कर व्यर्थ जाता है— उसी प्रकार युवक क्षमता को बिगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि एक ठोस सृजनात्मक दृष्टि पैदा होनी चाहिए।

गाँधीजी की सूक्ष्म दृष्टि तथा पाश्चात्य दुनिया के कड़वे अनुभव दोनों उन्हें एक ही सृजनात्मक मार्ग का दिग्दर्शन दे रहे हैं।

वर्षा-मंगल

: श्रीमती मदालसा नारायण

अब 'वर्षा-रानी' की हुकूमत जोर-शोर से प्रारम्भ हो गई है। इस रानी के प्रधान-मन्त्री हैं श्री सिधु-देव। वे युगानुयुग से परम्परागत प्रमुख अमात्य हैं। इस कुल का नामक खा-खाकर सिधु देव का रोम-रोम आज दुनिया के लिए खारा बना हुआ है, पर प्रधान मन्त्रीजी का दिल महान है, वेह बयोवृद्ध है और दिमाग अनुभव सिद्ध है, चित्र-विचित्र अनमोल अपरिमित है।

तन-मन से और प्रेम से वे निरन्तर अपने राजघराने की चाकरी करते आए हैं। महामन्त्री दुनिया भर का खार खाकर भी अपने राज-कुल पर तो सदैव मधुर मिठास ही बरसाते रहे हैं। सिधु देव, आज परम प्रसन्न हैं। अपनी प्राणों से भी प्यारी 'वर्षा-रानी' के सिंहासनाट्ट होने से उनका मन पुलकायमान हो उठा है, उनका तन तरह तरह की भावनाओं और शुभकामनाओं से आज तरंगित हो उठा है।

महामन्त्री आज अपने दल-बल के साथ अपनी नवोढा सद्गुणी रानी की सेवा में सब प्रकार से तत्पर दिखाई दे रहे हैं।

भूतपूर्व ग्रीष्मरानी के अराजक शासन से प्रधान-मन्त्री अत्यन्त तंग आकर मुस्त और उदास हो चुके थे। उनकी घ्याकुलता और दिलकी अक्य परेशानियाँ देखकर देखने वालों का बदन पसीज उठता था, और राजाकी सारी प्रजा शासनकी शुष्कतासे त्राहि-त्राहि पुकारने लग गई थी।

वे सारी दिक्कतें अब दूर होने लग गईं।

मेघरूप सप्तरंगी सिंहासन पर नूतन वर्षा-रानी के आरूढ़ होते ही नमोमडल रग-बिरंगी आशाओं से सुशीभित हो उठा है।

क्यों न हो ? वर्षा-रानी का रूप, गुण, कीर्ति और कुलीनता सभी तो अदर्शनीय हैं न ? इस रानी के सस्मारो में वचन से पतित-पावनता और प्रजा-प्रेम के भाव झलकने लग थे । और आज तो प्रजा की नस्नना देय-दण्डर रानी व रोम-रोम में 'काम, काम-आराम, हराम' का राग रमा हुआ है । रानी का सिंहासन ही इस बातका प्रमाण है । इस सिंहासन को खुद रानी ने अपनी कल्पना के आधार पर बनवाया है । यह सिंहासन प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के विज्ञान के तत्त्व-सार के सम्मिश्रण से बनाया गया है । इसमें आठ पहिए और चार पख भी लगे हुए हैं । इस पर बैठकर रानी अपने राज्य में जब जहाँ जाना चाहे वहाँ बड़ी सहूलियत से जा-आ सकती है ।

रानी के दरबार की कोई खास जगह नियुक्त नहीं है । सिंहासना-रुड होकर घूमते हुए जब जहाँ उसका जी करे और उसे जरूरत मालूम दे वही उसका दिन का दरबार लग जाता है और वह स्वयं प्रजा की शिकायतें सुनकर उनको आवश्यक आश्वासन और आदेश देना पसन्द करती है ।

इस प्रकार हफ्ते भर के भीतर ही वर्षा-रानीने अपनी उदास प्रजा को उत्साहित कर लिया है और 'दिन भर काम करके शाम को आराम से राम का नाम गाने का' आदेश रानी ने स्वयं घर-घर पहुँचा दिया है । रानी के प्रेम के प्रभाव से एक क्षण का भी विलम्ब किए बगैर जनता बड़े चाव से खेतों में हल जोतन भी लग गई है ।

तुम चाहो तो चारों ओर का चक्कर लगाकर स्वयं नजरों से इस शुभ परिवर्तन को देख सकती हो, मृदु तुम अपने घर में अपनी दाँही को न देख लो पहले ? बाप में पवनार, सेवाग्राम, मगनवाड़ी, गोपुरी आदि जगहों में देखो, अपने कालेज में भी तुम्हें विद्यार्थी इस बार तो कुछ न कुछ काम करते नजर आ ही जाएंगे । फिर असली ग्रामवासियों की और किसानों की तो बात ही क्या है ? ये हैं प्रजा-प्रेमी रानी के प्रेम का प्रभाव ।

परम ज्ञानी भूदानी बाबा पर रानी की बड़ी श्रद्धा है। उनकी वाणी द्वारा रानी अपने आदेशों का प्रचार अब उत्तर प्रदेश में भी कराने लगी है।

अब दर्पा-रानी अपनी प्रजा को अन्न-वस्त्र के लिए तहपते हुए नहीं देख सकती। जो उसके आदेशों का तत्परता से पालन करेंगे उनका पालन पोषण अपने आप होगा। जो रानी के आदेशों का पालन बहुमत से नहीं करेंगे रानी के राज में वे जिन्दा नहीं रहेंगे। रानी अपनी 'वाड' रूपी भुजाओं में लपेट कर उन्हें अपने आप में समेट लेगी। यही उसकी कठोर शासन-प्रियता और कठोरता है।

आओ, इस यात को अच्छी तरह समझ लें, औरों को भी समझाएँ और सावधान हो जाएँ।

ऐसी यह रानी कौन है, इसका कुल कौन-सा है? यह जानने का कुतूहल तुमको होगा। तो सुनो —

दर्पा-रानी के माता-पिताकी क्या आज तक एक रहस्यमयी गाथा ही बनी हुई है। राजकुल के अपने सुपरिचित्त बयोवृद्ध सिधुदेव के सिवा इस बात का असली भेद अब तक दूसरा कोई नहीं जान पाया है।

प्रजा, अनेक युगों से इतना ही देखती और सुनती आई है कि उसके राजकुलमें अभी कोई कुमार नहीं हुआ। केवल तीन सन्तवालाएँ हुई हैं। वे ही राजपरम्परा को क्रमशः कायम रखे हुए हैं। उनके नाम दर्पा कुँवर, शीत कुँवर और गीष्म कुँवर हैं। इन राजकुमारियों का जन्म 'सागर-कुल' में हुआ था। उसकी सक्षिप्त कहानी इस प्रकार है —

अनादि काल की कथा है। माता भागीरथी और पिता सागर-राज का भारत में एक छत्र राजा था। स्वतंत्र द्वीप उनकी राजधानी थी। उनका राजमहल बड़ा अनोखा था। साधारण राजमहलों की तरह उनका महल न ऊँचा था, न उसका कोई बिखर था, न वह किसी को दूर से वही दिखाई दे सकता था। पर वह बहुत विशाल था।

द्वीप के चारों ओर के तट पर वह बसा था। राज की प्रजा चारों ओर से, समान अन्तर से, समान हक से राज निवास को देख सकती थी, उसके निवट पहुँच सकती थी, और एक बुटुम्ब के भाव से आनन्दित और सुसंगठित रहती थी। राजा और प्रजा विविध रूपिणी शक्तियों के उपासक थे। द्वीप के अतस्तल में एक अनुपम अद्भुत मंदिर था। सर्वातस्तल में 'महारानीशक्तिमतीका मंदिर' के नाम से लोग उसे जानते थे। वहाँ की आराधना और साधना की रीति भी कुछ अनोखी थी। सबजनों के अन्तर द्वार से होकर लोग स्वतन्त्र रूप से सीधे प्रतिमा-दर्शन के लिए नित्य जब चाहें तब जा सकते थे और मनचाही शक्ति, स्फूर्ति, प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते थे।

राजमाता भागीरथी और पिता सागरराज शक्तिमती महारानी के अनन्य भक्त थे। उनकी प्रार्थनाएँ बहुधा सामूहिक जन हित के लिए ही हुआ करती थी।

एक बार राजमाता और राजपिता दोनों सर्वांतर तट पर स्थिर आसन लगाकर बैठे थे वे ध्यानस्थ होकर परस्पर सम्मिलित उपासना में लीन थे। प्रजा के प्रति उनका पुत्रवत् गहरा स्नेह था। इसीसे जब तक उन्हें कभी स्वतंत्र रूप से पुत्रेपणा प्रतीत नहीं हुई थी, या यूँ कहें कि उन्हें प्रजा के सुख-उन्नति का ध्यान चिंतन करने में अब तक व्यक्तित्व अपने लिए सोचने का समय ही नहीं मिल पाया था, पर अब देवी महारानी की दया से प्रजा में सब प्रकार का सुख, सतोष छाया हुआ था कहीं किसी बात का सताप या उत्तङ्गन उपस्थित नहीं थी। इसलिए आज जब राजमाता भागीरथी देवी और राजपिता सागरदेव एकाग्रचित्त से सम्मिलित उपासना में लीन हुए तो उन दोनों का चित्त अपनी प्यारी प्रजा के सुख-सतोष के ब्याल से अत्यन्त शान्त और प्रसन्न था। ध्यान समाप्त करने की उन्हें जल्दी नहीं थी देवीरानी के सदगुणों का ध्यान और चिन्तन करते करते उनके चित्त में मग्ध भाव भर उठे थे, उसकी रेखाएँ उनके चेहरे पर भी चमकने लगी थी, अन्तर में उनकी ध्यानादस्थ। अधिक गहरी होती जा रही थी कि अब महादेवी के दया

प्रेम के प्रभाव में एक स्नेह भरा कुतूहल दोनों के दिलों में लगा। और अकस्मात् एक कल्पना, एक कामना, एक साथ दोनों के दिलों में जागृत हो गई। उनके भाव और विचार सम अनुभूति में एकाकार हो गए। उनकी सम्मिलित एवात्मता अपने आप इतनी धनिष्ठ और गहरी हो गई कि उनके भाव अतस्तल की अति गम्भीर गहराई तक जा पहुँचे, जहाँ महारानी भक्तिमति अपने स्नेहशक्ति सिंहासन पर विराजमान थी और अपने भक्तों के भावों को ग्रहण करने के लिए आतुर बैठी थी।

अब तब तो नित्य राज माता और पिता के अनेक प्रजा हित के भाव उन तक पहुँच जाया करते थे और देवी अपने ढंग से उनका सतोष प्रजा तक पहुँचा दिया करती थी। पर आज तक अब वे इतजार ही में रही थीं कि अचानक भक्तिमति भामीरणी माता और पिता सागर का एक सम्मिलित भाव देवी के आगे जा पहुँचा। उसे देख पहले तो देवी महारानी को भी कुछ आश्चर्य हुआ, पर दूसरे ही क्षण उनके मुख पर मुस्कगहट फैल गई। यह भाव था सन्तान की कामना का। जो भी हो देवी का आसन डोल उठा। वे स्वयं अपने सर्वातिस्तल के स्थान से ऊपर को उठने लगी और उनसे रहा ही नहीं गया। वे आस्ते आस्ते अंतर तटपर आकर राजा रानी की सम्मिलित उपासना की एकरूपता देख दग रह गईं। अपना आसन डोलने के कारण का उन्हें अब पता चला। भक्तों के मन का मुग्ध भाव देख वे प्रसन्न हो उठी। वे वरदान देने को उद्यत हुईं। राजा रानी के मस्तक पर सम्मिलित रूप से तीन बार वरद हस्त फिराकर देवी स्तब्ध खड़ी रही। दो आत्मा ५ अंश की ऐसी सदेह एकात्मकता प्रत्यक्ष में इससे पूर्व कभी नहीं देखी गई थी।

नई प्रणाली और वुनियादी शिक्षा

डॉ. मदनमोहन मर्दा

शिक्षा और समाज का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रत्येक समाज में शिक्षा किसी न किसी रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित होती है। प्रत्येक समाज और राष्ट्र का यह दायित्व है कि वह विज्ञान और तकनीकी के विकास के साथ अपने आपका सामाजिक बनाए रखने के लिए सुनिश्चित शैक्षिक नीति अपनाए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय जनजीवन के मौलिक विचारों, मूल्यों, आदर्शों व भावनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए है। इन परिवर्तनों को शिक्षा के द्वारा उचित दिशा प्रदान किया जाना आवश्यक है। शिक्षा इस प्रक्रियाका नाम है जिसके बलपर मनुष्य अपनी परिस्थितियों पर विजय पाता है, जीवन की नाना प्रकारकी समस्याओं को सुलझाता है एवं कर्तव्यों का पालन करता है।

छात्र की शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं रही जा सकती जब तक कि वह वास्तविक जीवन की परिस्थिति में किसी न किसी कार्य अनुभव में भाग न ले और अपने निर्वाह के लिए अपने पैरोपर खड़ा न हो। ऐसा होने पर ही शोषण-रहित समाज की स्थापना, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, जीवनमयी शिक्षा का दिया जाना तथा शिक्षण में सजीवताका आना सम्भव है और तभी छात्र को अपने पैरोपर खड़ा होने में सहायता मिलेगी। कार्यानुभव, व्यवसायीकरण तथा व्यावहारिक पाठ्यक्रम आज की शिक्षा के आवश्यक अंग हैं। छात्र शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से समृद्ध बनने के साथ साथ स्वावलम्बी भी बनें।

आधुनिक युग में यदि शिक्षा स्वावलम्बन की ओर अग्रसर न कर सकी तो कोरी पुस्तकीय शिक्षा जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायक न हो सकेगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश और समाज के निर्माण हेतु मस्तिष्क और हाथ दोनों का निकट सम्बन्ध आवश्यक है। नित्य प्रति के उपयोगी कार्य आज शिक्षा के विषयों का रूप लें यह आवश्यक है। 'शिक्षा जीवन के लिए' इसी सिद्धान्त को अब दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता। मन मस्तिष्क और शरीर को शिक्षा के साथ

प्रत्यक्ष जोड़ा जाना इसलिए आवश्यक है कि मानवका सतुलित निर्माण और सर्वांगीण विकास हो सके। इससे पुस्तकीय ज्ञान और कार्य की दुनिया के बीच पड़ी दूरी पाटी जा सकेगी तथा शिक्षा और दोनों के बीच एकीकरण संभव होगा और सभी छात्र स्वावलम्बी जीवन बिता सकेंगे।

शिक्षा सबधी विचार करते समय हमें यह भी नहीं भूलना है कि भारत एक ग्राम-प्रधान देश है। ग्राम प्रधान भारत में ग्रामीण युवक युवतियों के सर्वतोमुखी विकास को दृष्टि में रखकर उनकी आवश्यकता की ओर उचित ध्यान देना है।

देश की उपर्युक्त सभी आवश्यकताओं के समन्वित रूप को ध्यान में रखकर बुनियादी शिक्षा के रूप में गांधीजी ने एक ऐसी शिक्षा-योजना की कल्पना की थी जिससे सारा का सारा देश जीवनोपयोगी वस्तुओं के मामले में आत्म निर्भर हो जाए। गांधीजी की दूर दृष्टि ने शिक्षा के दौरान एक बुनियादी उद्योग सिखाए जाने की बात कही जो हस्तोद्योग हो और बहुत थोड़े साधनों से चल सक। देश की विशाल जनसंख्या होने के कारण काम लायक वस्तुओं के बनाने के लिए मनुष्य के हाथ ही काफी हैं इस विचार में गांधीजी की बुनियादी शिक्षा में घरेलू उद्योग धंधों को केन्द्रीय विषय बनाया गया था। वे यह भी चाहते थे कि पढ़ाई के बाद सभी लोग सरकारी या गैर सरकारी नौकरी के पीछे न दौड़े बल्कि अपनी मेहनत से अपनी रोजी रखा कमाने में समर्थ हो। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अन्य विकसित और प्रगतिशील देशों के साथ होड़ करने की धुन में भारत ने अपना रस्ता बदल दिया और भारी तथा यंत्रिक उद्योगों की होड़ में बुनियादी शिक्षा भी पिछड़ गई। अव्यावहारिक शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या तीव्रता से बढ़ने के कारण वे रोजगारी की तथा अन्य समस्याएँ भयावह रूप में सामने आईं तब पुन हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्यवसायीकरण की बात मोचनी पड़ी।

इस समय १०+२+३ शिक्षा संरचना की धूम मची हुई है। इसमें १५ वर्ष की अवधि में बालकबालिका के संपूर्ण चरित्र के विकास की कल्पना आंकी गई है। दस वर्ष की शिक्षा, आगे की शिक्षा का आधार तैयार करेगी। दो वर्ष का कोर्स हेतु सद्गुण होगा और उसमें छात्र शास्त्रीय

कोर्स छोड़कर व्यावसायिक कोर्स ले सकेगा या व्यावसायिक कोर्स छोड़कर शास्त्रीय कोर्स ले सकेगा। एव तीन वर्षों का कोर्स एव विशेष क्षेत्र की ओर ले जाने के लिए होगा। इस नई पद्धति में कार्यानुभवपर जोर दिया जा रहा है। सैद्धान्तिक विषयों के साथ वास्तविक जीवन से मिलती जुलती परिस्थितियों में उत्पादन कार्य का ज्ञान होने एव उसे व्यावहारिक रूप देने की आवश्यकता की ओर विशेष दृष्टि है। यदि बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्तों को इस नई संरचना के परीक्षण में ध्यान पूर्वक देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि कार्यानुभव की प्रधानतापूर्ण इस संरचना के मूल का विचार गांधीजी का ही है। शिक्षा में उद्योगों को प्रमुखता देने की आज जोर और से बड़ी जाने वाली बात में भी गांधीजी का ही ज़ाह है। आज हमें विश्व होकर यह सोचना पड़ रहा है कि शिक्षा के मूल में कोई न कोई ऐसा उद्योग होना चाहिए कि जिसे हर शिक्षित व्यक्ति अपनी शिक्षा की समाप्ति के बाद अपना सके।

बुनियादी शिक्षा के रूप में एक उपयोगी विचार तत्कालीन परिस्थिति में गांधीजी ने दिया था। उन्होंने उस समय जो कुछ कहा उसके आगे अन्तिम विराम चिह्न नहीं लगाया था। युग और परिस्थिति के अनुरूप उसे नया रूप देने की उनकी मुमानियत नहीं थी। १०+२+३ शिक्षा संरचना इस दृष्टि से प्राचीन एव नवीन विचारधाराओं का समन्वय करनेवाली कही जा सकती है। फिर भी उसके साथ कई प्रकार की ऐसी समस्याएँ जुड़ी हुई हैं जिन्हें आज की परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक देखना होगा।

अध्यापक का व्यक्तित्व और कार्य छात्रों के लिए उदाहरण बनता है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि अध्यापक गण छात्रों के साथ हिल मिलकर सभी प्रकार का श्रम करें। पर्याय से इसका अर्थ यह होता है कि अध्ययन कक्षों की पढाई से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि खेतों, कार्य शालाओं और प्रकृति के सानिध्य में बैठकर हमें अपने पाठों को क्रियात्मक रूप से सीखना और गुणना है।

यह शिक्षा की वह वास्तविक तस्वीर है जिसकी एक स्वतन्त्र प्रजातांत्रिक देश में आवश्यकता एव उपयोगिता है।

नई तालीम समिति की सिफारिशें

नई दिल्ली में १४ मई को डा श्रीमन्नारायण की अध्यक्षता में हुई अपनी विशेष बैठक में अखिल भारतीय नई तालीम समिति ने सद्य सरकार से जोर देकर अनुरोध किया है कि १०+२+३ की नई शिक्षा प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर बुनियादी शिक्षा के गांधीजी के सिद्धान्त को लागू किया जाए। इसे आर्थिक प्रगति और विकास से संबद्ध समाज के लिए लाभकारी और उत्पादक गतिविधियों का माध्यम से शिक्षा देकर गांधी और शहरों में साथ साथ लागू किया जाए। बैठक में छात्रों और शिक्षकों को समाज सेवा के महत्वपूर्ण कार्यों से सम्बद्ध कर आत्मनिर्भरता, आत्म विश्वास, श्रम के महत्व और राष्ट्रीयता तथा सामाजिक दायित्व की भावना पर बल देने वाले पाठ्यक्रम लागू करने की सिफारिश की गई। समिति ने यह भी अनुरोध किया कि नैतिक मूल्यों की स्थापना, आवश्यक एकता की उचित समझ तथा सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान को देश में शिक्षा के विकास का अभिन्न अंग माना जाए।

नई तालीम समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि अंतरराष्ट्रीय परंपरा के अनुसार १० वर्षीय स्कूली शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाए। वर्तमान संक्षिप्त अध्ययन के भार को उचित सीमा तक कम किया जाए तथा स्कूल का कम से कम आधा समय विभिन्न विषयों की शिक्षा से सम्बद्ध रचनात्मक और उत्पादक गतिविधियों में लगाया जाए।

यह सिफारिश की गई कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के दो वर्षों को इस सीमा तक व्यावसायिक बनाया जाए कि कम से कम ५० प्रतिशत छात्र विभिन्न व्यवसायों में लग सकें तथा कालेजों और विश्व-विद्यालयों की वर्तमान भीड़ को बड़ी सीमा तक कम किया जा सके।

ये डिप्लोमा पाठ्यक्रम आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का उचित सर्वेक्षण कर तैयार किए जाए।

स्कूल, कालेज और स्वयंसेवी संस्थाएँ प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों में सहयोग दें। यह शिक्षा क्रियात्मक होनी चाहिए जिससे प्रौढ़ों की कार्यकुशलता में सुधार हो। देश के विभिन्न भागों में बालमंदिरों का गठन कर पूर्वयुनियादी शिक्षा पर भी बल दिया जाए।

तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को २+१ में बांट दिया जाए और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर आनर्स की डिग्री दी जाए। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की डिग्री को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के रोजगारों से सम्बद्ध किया जाए। इससे रोजगार की प्रतीक्षा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान भीड़ में कमी होगी।

समिति ने अध्ययन-पाठ्यक्रम तैयार करने तथा दिन प्रतिदिन के अतिरिक्त मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा में सुधारों को लागू करने में शिक्षा संस्थाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता दिए जाने पर बड़ा जोर दिया। यह भी कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से स्कूलों और कालेजों पर से सरकारी नियंत्रण कम किया जाए।

सेवाग्राम आश्रम वृत्त

मई और जून १९७७

गत वर्ष के अनुपातमें इस वर्ष आश्रम कार्यक्रमों की उपस्थिति में समाधान कारक वृद्धि हुई। आश्रम प्रार्थना में औ हा १०५ रही ईशोपनिषद् पाठ और अन्य धर्मोंका प्रार्थना में समावेश रहा। इसके अलावा पारिवारिक महिलाएँ और बच्चों के सुविधा की दृष्टि से न ता कुटी सर्व धर्म अध्ययन केन्द्र में सुबह ५-३० बजे अलग प्रात प्रार्थना का आयोजन पूर्ववत् चालू रहा। प्रोड सिलेज ही इसका मूल उद्देश्य रहा। इस कार्यक्रम में औसत हाजरी १४८ रही। इस अवधि में पारिवारिक गृहिणियों ने तथा बच्चा ने कुल पाँच भक्तिगीत (भजन) ताल और स्वर के साथ कठस्थ किए। सारी प्रात प्रार्थना कठस्थ हुई है।

वस्तुतया महिला मंडल की ओर से प्रति शनिवार को 'साप्ताहिक भजन' कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। रात के ८ से ९॥ बजे तक यह कार्यक्रम नई तालीम कुटी के सर्व धर्म अध्ययन केन्द्र में संपन्न होता रहता है।

नई तालीम पर्व के अवसर पर स्व पूज्य आर्यनायकम् बाबाजी तथा स्व पूज्य आशादेवी माताजी के पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में २० जून से ३० जून को आनन्दवन समाधि स्थानपर गिरी प्रवचन व सर्व धर्म प्रार्थना, नई तालीम सर्व धर्म अध्ययन केन्द्र में सेवाग्राम तथा न ता बालवाडी बच्चों के (प्रार्थना, सा कार्यक्रम, नाश्ता आदि) कार्यक्रम कार्यक्रमगण तथा पुराने विद्यार्थियों का स्नेहमिलन तथा भक्त चर्चाएँ, सामूहिक भोजन, जिसमें अंतिम दिन पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के व्हाईस चैंसेलर श्री गोपाल कृष्णनजी भी शामिल थे, आश्रम प्रार्थना भूमिपर सामूहिक सूत्रयज्ञ तथा शामकी सामूहिक प्रार्थना, रात में ८ से ९॥ बजे तक न ता कुटी में सर्व भाषीय भजन आदि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए।

योजना भी बनाई गई है। वर्धा महिलाथम द्वारा संचालित खादी भंडारों में जो रेडीमेड कपड़े बेचे जाते हैं उनको तैयार करवानेका कार्य भी स्वतंत्रता महिला मंडल उठा सकेगा।

इस तरह यह जीवन-शिक्षण वा एक अभिनव प्रयोग आरम्भ किया गया है।

इसी तरह का प्रौढ शिक्षण वा एक दूसरा प्रयोग खेती-गोशाला विभाग द्वारा संगठित किया जा रहा है। आथम प्रतिष्ठान तथा नई तालीम खेती-गोशालामें काम करने वाले वहन भाई सुबह कार्य आरम्भ करने के पूर्व गोशाला विभाग में इकट्ठे हो जाते हैं। सामूहिक प्रार्थना से उनका कार्य शुरू हो जाता है। समय पर आना, कतार में ठीक से बैठना, भक्ति गीत (भजन), तथा प्रार्थना कठस्थ करना तथा उसका अर्थ समझना इ कार्य नियमित रूप से शुरू हुए हैं। दैनिक कार्यों के सबधमें प्रसंगानुरूप जानकारी श्री अनतराम भाई जी द्वारा दी जाती है। इस तरह जीवन शिक्षण वा यह दूसरा कार्य हो रहा है।

(क) ग्रामीण युवकोंका स्वावलम्बी प्रौढ-शिक्षण शिविर—

सेवाग्राम गांधी के युवकों में से जिनकी पढ़ाई अधूरी रही और जिनको कोई काम नहीं, पालकों के लिए जो एक सवाल बन बैठे हैं ऐसे ग्यारह युवकों को लेकर स्वावलम्बन के विचार से मई माह में यह शिविर आथम परिसरमें चलाया गया। कुल, १५ दिन शिविर चला। प्रति दिन तीन घंटा शिविराधियों ने शारीरिक परिश्रम किया। कृषि संचालक की योजनानुसार निरूपयोगी माली निवासनेका तथा ईंटें इकट्ठा करनेका काम, कम्पोस्ट तैयार करने वा काम तथा प्रथम आदि निवासमें मुरम भरनेका काम इस कार्य इस अधिमे किए गए। उत्पादक थम बेतन की दृष्टि से कुल रु १३१-४० कमाई की गई। शिविर के लिए कुल खर्च ३८७ रु हुआ। इस तरह ३६२५ स्वावलम्बन हो सका। सर्वे श्री आपटे गुरुजी, अण्णासाहेब, निर्मल वहन, चिमनलाल भाई, प्रभाकरजी तथा अनंत रामजी आदि महानुभावोंने इन शिविराधियों के बौद्धिक वर्ग लेने में मदद की।

(ए) नई तालीम-ग्रामीणोद्योग शिविर:—श्री. देवेन्द्र भाई की प्रेरणासे यह शिविर आश्रम परिक्षेत्र में चलाने की जिम्मेदारी श्री आंजनेयलुजी ने ली। अर्ध शिक्षित बेकार युवको को स्वतन्त्र उद्योग देने की दृष्टि से यह कार्य आरम्भ किया गया। कुल ८ ग्रामीण युवक इस योजनामें शामिल रहे। इसमें लकड़ी-लोहा सफाई करके उसे पेंट लगाना, या वाईल आईल लगाना, दिवारोको डिसटेपर लगाना, तथा कुटियों के लिए मिट्टी रंग का डिसटेपर लगाना इ कार्य किए गए। आश्रम स्मारक कुटियाएँ हस्तम भवन, गोरी भवन इ मकानो में तथा मेडिकल कालेज के मकानो मे इन प्रशिक्षार्थियों ने काम किया। यह शिविर कुल ६ सप्ताह चला।

आश्रम परिसर में दैनिक सामूहिक सफाई कार्य का आयोजन - आश्रम व नई तालीम परिक्षेत्र को चार भागो में विभाजित कर चार प्रमुखो को इन विभागो की जिम्मेदारी सौंपी गई और उनकी मदद के लिए आवश्यकतानुसार मनुष्यबल दिया गया। आश्रम परिक्षेत्र में अधिकांश कार्यक्षम लोगो को इस कार्य मे शामिल होने का अवसर दिया गया। कार्यकर्ताओ ने प्रतिदिन सुबह ६ से ७ बजे तक एक घंटा यह कार्य चलाने का सक्त्प किया है।

आश्रम परिसर के एक भूखण्ड पर शुरू किए उत्पादक परिश्रम कार्यको ऐच्छिक किया गया। अब इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले नियमित रूप से आते हैं।

आश्रम दर्शनार्थी तथा अतिथियो की व्यवस्था.—इस अवधि में कुल ६२०६ दर्शनार्थी आए जिनमे १६५ टोलियां थी।

इसी अवधि में ३० मई को पूज्य विनोबाजी ने सेवाग्राम आश्रम की बापू कुटी में आकर भौन प्रार्थना की। भारत सरकार के कृषि-मोपालन के डायरेक्टर जनरल श्री स्वामीनाथन् जी अपने विभागीय कार्यकर्ताओं के साथ सेवाग्राम आश्रम मे आए और ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सवध में आश्रमवासियो के साथ विचार विमर्श किया। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री श्री. प्रतापचन्द्र चूंदरजी ने भी इसी अवधि में बापू कुटी का दर्शन किया। कुल ८ विदेशी यात्रियो ने भी सेवाग्राम आश्रम में

वास्तव्य करके आश्रम जीवन की शिक्षा प्राप्त करने का तथा, निरीक्षण और अध्ययन करने का प्रयास किया। विदाई के समय सारे अतिथि प्रसन्न चित्त से विदा हुए।

शिविर सम्मेलनादि —स्वावलम्बी शिक्षण शिविर तथा नई तालीम ग्रामोद्योग शिविर के पश्चात् इस अवधिमें सेलू ब्लॉक के ग्राम शिक्षकों के लिए “रोम प्रतिवधक प्रशिक्षण” शिविर का आयोजन मे की की ओर से आश्रम परिसरमें किया गया। इसमें कुल १२ शिक्षक शामिल हुए। शिक्षा कार्य के साथ-साथ स्वास्थ्य रक्षा का प्राथमिक कार्य भी ये लोग देहातो में करे ऐसी योजना है।

सांस्कृतिक कार्य —पूज्य श्री जयप्रवेशजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए साथ प्रायनों के पश्चात् मौन प्रायना की गई। स्व श्री आर्य-नायकम् बाबाजी तथा स्व आशादेवी माताजी के पुण्यस्मरण के उपलक्ष्यमें २० जून से ३० जून तक नई तालीम पक्ष मनाया गया। जिसमें पूर्व निर्देशित सारे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए।

अब वर्षा का प्रारम्भ होने से बुआई का कार्य आरम्भ हो चुका है।

If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase 'Thee'

—Shri Aurobindo

Assam Carbon products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

"यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं तो भी कायंरत रहो, क्योंकि कायं करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।"

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्रॉडक्ट्स लिमिटेड
कलकत्ता - गोहाटी - न्यू देहली

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

हिंदुस्थान शुगर मिल्स लिमिटेड का विभाग
मेसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स
की
शुभ कामनाएँ

उच्च धेनी का 'शक्ति' छाप सीमेंट जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर सब तरह के नवनिर्माण कार्य के लिए मजबूती तथा विश्वस्तता के साथ किया जाता है।

व्यवस्था एवं विक्री कार्यालय—

फॅक्टरी,
पो आं बजाज नगर
(सी एफ ए)
जि उदयपुर (राजस्थान)
फोन दबोव ३६ और ३७
उदयपुर २६०६

ग्रहण कार्यालय,
६० मया पतेपुरा
उदयपुर ३१३००१
फोन ४४९ ग्राम 'श्री'
उदयपुर

नयी तालीम

नई तालीम का मकसद
शासन और अनुशासन
जीवन-केन्द्रित शिक्षा
“ हिरण्यमेन वात्रेण ”

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

वर्ष : २४]

दिसम्बर-जनवरी, १९७६

[मक : ३]

अध्यत्म और अहिंसा का समन्वय हो, तो सर्वोदय समाज स्थापित हो सकता है। लेकिन अगर साइस के साथ हिंसा का गठबन्धन हो जाए, तो फिर समाज और संसार का सर्वनाश सुनिश्चित है।

इस अवसर पर आचार्य विनोबा ने 'अनुशासन-पर्व' की व्याख्या भी बहुत मार्मिक ढंग से की। उन्होंने समझाया कि शासन, सत्ता का होता है, और अनुशासन आचार्यों का। भारत में आचार्यों की परम्परा प्राचीन कालसे चली आ रही है। भगवान् राम और कृष्ण ने भी गुरुओं के आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त की थी और अनुशासन का आदर्श अपने जीवन में उतारा था। केवल सत्ता और राजनीति से दुनिया की समस्याएँ सुलझ नहीं पाती हैं। वे कुछ समय के लिए सुलझ भी गईं, तो फिर उलझ जाती हैं। लेकिन अगर आचार्यों के अनुशासन में दुनिया चले, तो सबकी शान्ति स्थापित हो सकती है। आचार्य वे होते हैं, जो निर्भय, निर्वैर और निष्पक्ष होते हैं तथा कभी अशान्त नहीं होते। यदि उनके मार्गदर्शन में लोग चलेंगे, तो उनका भला होगा और दुनिया में शान्ति होगी।

अन्त में ऋषि विनोबा ने चेतावनी दी कि यदि शासन आचार्यों के मार्गदर्शन का विरोध करेगा, तो उसके सामने सत्याग्रह करने का प्रश्न आएगा। लेकिन विनोबाजी को विश्वास है कि भारत का शासन कोई ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे सत्याग्रह का मौका आये। इसी दृष्टि से उन्होंने पवनार आश्रम में जनवरी के मध्य में आचार्यों का एक सम्मेलन भी बुलाया है, जिसमें देश की वर्तमान स्थिति पर गम्भीर चिन्तन किया जाएगा। आशा है आचार्यों के इस सम्मेलन द्वारा देश को एक नया प्रकाश प्राप्त हो सकेगा।

अखिल भारत रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन :

गत २४, २५ और २६ दिसम्बर को केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि की ओर से सेवाश्रम में एक अखिल भारत रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। उसमें दिसम्बर के करीब ४०० चुने हुए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तीन दिन की विस्तृत चर्चा के

पश्चात् सम्मेलन ने सर्वानुमति से जो 'निवेदन' स्वीकृत किया, उसको इसी अंक में अन्यत्र प्रकाशित किया गया है।

इस निवेदन में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है कि रचनात्मक कार्यकर्ताओं को सत्ता और दलगत राजनीति से अलिप्त रहना चाहिए और उनके सभी कामों में साधन-शुद्धि का पूरा ध्यान रखना नितान्त आवश्यक है। पूज्य विनोबाजी ने स्पष्ट कर दिया है कि साधन-शुद्धि का अर्थ है कि हमारे सभी काम सत्य, अहिंसा और समय के आधार पर संचालित किये जाएँ। यदि किसी विशेष कार्यक्रम को चलाते हुए कुछ ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाएँ, जो पूरे प्रयत्न करने पर भी दूर न हो सकें, तो फिर गांधीजी के आदर्शों के अनुसार सत्याग्रह का तरीका अपनाया जा सकता है। किन्तु इस प्रकार के सत्याग्रह में वैर, क्रोध और एकाग्रता का कोई स्थान नहीं रह सकता।

सेवाग्राम सम्मेलन के निवेदन में समग्र-दृष्टि और अन्त्योदय की भावना पर भी बहुत जोर दिया गया है। अगर हमारी रचनात्मक संस्थाएँ अपने ही विशिष्ट कार्यक्रमों में व्यस्त रह और समग्र दृष्टि न रखें, तो सर्वोदय आन्दोलन अधिक गतिशील नहीं बन सकेगा। यह भी निहायत जरूरी है कि हमारे रचनात्मक कामों का मुख्य उद्देश्य गरीबी-रेखा के नीचे रह रही जनता का सामाजिक, आर्थिक व अध्यात्मिक उत्थान होना चाहिए। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था विकेंद्रित हो और ग्राम-स्वराज्य द्वारा आम जनता में स्वदेशी व स्वावलम्बन की भावना जाग्रत की जाय। इस समय देश में केन्द्रीकरण की जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसे सम्मेलन ने बड़ी चिन्ता की दृष्टि से देखा।

इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया कि वे आनेवाले वर्ष में मध्य निषेध और अस्पृश्यता-निवारण के आन्दोलनों को सफल बनाने के लिए अपनी सम्मिलित शक्ति लगावें। ये दोनों कार्यक्रम 'अन्त्योदय' की दृष्टि से बहुत महत्व के हैं और उनको कामयाब बनाए बिना देश की गरीबी और पिछड़ापन हटाना नामुमकिन है।

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	
नई तालीम का भकसद,	१०२ महात्मा गांधी
शासन और अनुशासन	१०५ अरवि बिनोदा
जीवन-मैत्रिल शिक्षा	१११ इंदिरा गांधी
'हिरण्मयेन पात्रेण'	११३ श्रीमन्नारायण
साक्षरता और गरीबी	१२० श्री रामचन्द्रन
रचनात्मक कार्य मुनियादी निष्ठाएँ	१२५ देवेन्द्रकुमार
साक्षरता शिक्षण का एक कारितकारी प्रयोग	१२९ पद्मजा बग
रिपोर्ट	
'शिक्षा सलाहकार मंडल' के	
सुझाव	१३७
सेवाश्रम आश्रम	१४२

दिसम्बर-जनवरी, १७६

- * 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- * 'नयी तालीम' का वार्षिक शुल्क बारह रुपये हैं और एक अंक का मूल्य २ रूप है।
- * पत्रे-व्यवहार करते समय माहक अपनी सख्या लिखना न भूलें।
- * 'नयी तालीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

हमारा दृष्टिकोण

अपि विनोबा के मौन की समाप्ति

एक वर्ष के मौन के बाद अपि विनोबा ने तारीख २५ दिसम्बर को घाम नदी के तट पर अपने आश्रम के मंच में राष्ट्र को एक विशेष सन्देश दिया। उन्होंने पंच शक्तियों के सहयोग पर बल देते हुए कहा कि भूदान और ग्रामदान जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों को सभी के सहयोग से ही सफल बनाया जा सकता है। ये पाँच शक्तियाँ हैं—जन शक्ति, सज्जन-शक्ति, विद्वत-शक्ति, महाजन शक्ति और शासन-शक्ति। दो वर्ष पहले पवनार आश्रम में ही आयोजित ट्रस्टीशिप सम्मेलन के अवसर पर विनोबाजी ने इस पंच-शक्ति का बड़ा सुन्दर विवेचन किया था। हम आशा करते हैं कि देश में इन पाँच शक्तियों के सहकार्य का वातावरण बन सकेगा, ताकि गरीबों की सेवा के सभी रचनात्मक काम तेजी से बढ़ सकें।

पूज्य विनोबाजी ने विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने पहले भी कई बार कहा है कि अब राजनीति और मजहब का जमाना लट चुका है, आनेवाला युग विज्ञान और अध्यात्म का है। विज्ञान में शक्ति और गति है लेकिन दिशा दर्शन नहीं है। सही दिशा का दर्शन केवल आत्मज्ञान से प्राप्त हो सकता है। यदि विज्ञान के साथ

वर्ष : २४

अंक : ३

अध्यात्म और अहिंसा का समन्वय हो, तो सर्वोदय समाज स्थापित हो सकता है। लेकिन अगर साइस के साथ हिंसा का गठबन्धन हो जाए, तो फिर समाज और संसार का सर्वनाश सुनिश्चित है।

इस अवसर पर आचार्य विनोबा ने 'अनुशासन-मर्ग' की व्याख्या भी बहुत मार्मिक ढंग से की। उन्होंने समझाया कि शासन, सत्ता का होता है, और अनुशासन आचार्यों का। भारत में आचार्यों की परम्परा प्राचीन कालसे चली आ रही है। भगवान् राम और कृष्ण ने भी गुरुओं के आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त की थी और अनुशासन का आदर्श अपने जीवन में उतारा था। केवल सत्ता और राजनीति से दुनिया की समस्याएँ सुलझ नहीं पाती हैं। वे कुछ समय के लिए सुलझ भी गईं, तो फिर उलझ जाती हैं। लेकिन अगर आचार्यों के अनुशासन में दुनिया चले, तो सच्ची शान्ति स्थापित हो सकती है। आचार्य वे होते हैं, जो निर्भय, निर्वैर और निष्पक्ष होते हैं तथा कभी अशान्त नहीं होते। यदि उनके मार्गदर्शन में लोग चलेगें, तो उनका भला होगा और दुनिया में शान्ति होगी।

अन्त में ऋषि विनोबा ने चेतावनी दी कि यदि शासन आचार्यों के मार्गदर्शन का विरोध करेगा, तो उसके सामने सत्याग्रह करने का प्रश्न आएगा। लेकिन विनोबाजी को विश्वास है कि भारत का शासन कोई ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे सत्याग्रह का मौका आये। इसी दृष्टि से उन्होंने पवनार आश्रम में जनवरी के मध्य में आचार्यों का एक सम्मेलन भी बुलाया है, जिसमें देश की वर्तमान स्थिति पर गम्भीर चिन्तन किया जाएगा। आशा है आचार्यों के इस सम्मेलन द्वारा देश को एक नया प्रकाश प्राप्त हो सकेगा।

अखिल भारत रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन :

गत् २४, २५ और २६ दिसम्बर को केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि की ओर से सेवाग्राम में एक अखिल भारत रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। उसमें देशभर के करीब ४०० चुने हुए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तीन दिन की विस्तृत चर्चा के

पश्चात् सम्मेलन ने सर्वानुमति से जो 'निवेदन' स्वीकृत किया, उसको इसी अब में अन्यत्र प्रकाशित किया गया है।

इस निवेदन में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है कि रचनात्मक कार्यकर्ताओं को सत्ता और दलगत राजनीति से अलिप्त रहना चाहिए और उनके सभी कामों में साधन शुद्धि का पूरा ध्यान रखना नितान्त आवश्यक है। पूज्य विनोबाजी ने स्पष्ट कर दिया है कि साधन शुद्धि का अर्थ है कि हमारे सभी काम सत्य, अहिंसा और सयम के आधार पर संचालित किये जाएँ। यदि किसी विशेष कार्यक्रम को चलते हुए कुछ ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाएँ, जो पूरे प्रयत्न करने पर भी दूर न हो सकें, तो फिर गांधीजी के आदर्शों के अनुसार सत्याग्रह का तरीका अपनाया जा सकता है। किन्तु इस प्रकार के सत्याग्रह में बंद क्रोध और पक्षपात का कोई स्थान नहीं रह सकता।

सेवाग्राम सम्मेलन के निवेदन में समग्र-दृष्टि और अन्त्योदय की भावना पर भी बहुत जोर दिया गया है। अगर हमारी रचनात्मक संस्थाएँ अपने ही विद्विष्ट कार्यक्रमों में व्यस्त रहें और समग्र दृष्टि न रखें, तो सर्वोदय आन्दोलन अधिक गतिशील नहीं बन सकेगा। यह भी निहायत जरूरी है कि हमारे रचनात्मक कामों का मुख्य उद्देश्य गरीबी-रेखा के नीचे रह रही जनता का सामाजिक, आर्थिक व अध्यात्मिक उत्थान होना चाहिए। यह सभी सम्भव हो सकता है, अब हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था विकेंद्रित हो और ग्राम-स्वराज्य द्वारा आम जनता में स्वदेशी व स्वावलम्बन की भावना जाग्रत की जाय। इस समय देश में केन्द्रीकरण की जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसे सम्मेलन ने बड़ी चिन्ता की दृष्टि से देखा।

इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया कि वे आनेवाले वर्ष में मध्य-निपेक्ष और अस्पृश्यता-निवारण के आन्दोलनों को सफल बनाने के लिए अपनी सम्मिलित शक्ति लगावें। ये दोनों कार्यक्रम 'अन्त्योदय' की दृष्टि से बहुत महत्व के हैं और उनको कामयाब बनाए बिना देश की गरीबी और पिछड़ापन हटाना नामुमकिन है।

हम आशा करते हैं कि सेवाग्राम सम्मेलन का निवेदन व्यापक गांधी-परिवार की एकता के एक 'चार्टर' के रूप में माना जाएगा। देश के सभी लोग, जो साधन शुद्धि में श्रद्धा रखते हैं, इस गांधी-परिवार के सदस्य हैं और देश की मौजूदा हालत में उनकी पारस्परिक एकता नितान्त आवश्यक है।

हमारी शिक्षा जीवन-केन्द्रित हो

गत २७ नवम्बर को दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की एक बैठक में उद्घाटन भाषण देते हुए प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कई भाकों की बातें कही। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी शिक्षा सिर्फ रोजगार-मूलक नहीं, किन्तु जीवन-केन्द्रित होनी चाहिये। यह बुनियादी सिद्धान्त प्राथमिक से लेकर उच्चतम शिक्षा के लिए लागू होना जरूरी है। महात्मा गांधी ने भी बुनियादी शिक्षा का प्रतिपादन इसी दृष्टि से किया था। जब तक विभिन्न स्तरों की शिक्षा जीवनोपयोगी उत्पादक-श्रम द्वारा नहीं दी जाती, तब तक शिक्षित नवयुवकों की बेकारी और निरर्थकता के मसले हल नहीं हो सकते।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस बात पर भी बहुत जोर दिया कि शिक्षा-सुधार के बहुत-से काम बिना विशेष आर्थिक सहायता के किये जा सकते हैं। इस समय ईंट, पत्थर, सीमेंट और लोहेसे इमारतें बनाने में बहुत खर्च मिया जाता है। उसके बजाय यदि शिक्षकों के गुण-विकास पर अधिक ध्यान दिया जाय, तो नवयुवकों के चरित्र का गठन अधिक सावधानी से किया जा सकता है। हाँ, इन शिक्षकों के लिये पर्याप्त उपकरण भी सुलभ किये जाने चाहिये। विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान दिये जान से खास लाभ नहीं होगा। उन्हें तो राष्ट्र की सभी समस्याओं से अवगत कराना चाहिये, ताकि वे भारत के जागरूक, क्रियाशील व उपयोगी नागरिक बन सकें।

महिला सेवा मंडल की स्वर्ण-जयंती :

हमें खुशी है कि वर्षों में महिला सेवा मंडल की स्वर्ण जयंती का उद्घाटन १० जनवरी को पूज्य विनोबाजी ने किया। साधारणतः वे

अपने पवनार आश्रम के बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र सन्यास ले लिया है, किन्तु इस अवसर पर वे अपवाद के रूप में महिलाश्रम के प्रागण में पधारें और छात्राओं को प्रेरणादायी मार्गदर्शन दिया। कई वर्षों से ऋषि विनोबा स्त्री-शक्ति जागरण पर बहुत भार देते रहे हैं। महिला सेवा मंडल द्वारा संचालित महिलाश्रम ने इस दिशा में पिछले चार दशकों में बहुत ठोस कार्य किया है। भारत के सभी राज्यों की वहाँ यहाँ प्रशिक्षित होकर अपने-अपने क्षेत्रों में सुन्दर कार्य कर रही हैं। हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल की भी बहुत सी वहाँ की शिक्षा-दीक्षा का लाभ उठा चुकी है।

इस अवसर पर हम महिलाश्रम की संचालिका श्रीमती शान्ता-बाई रानीवाला और उसकी मंत्री रमा बहन रुइया का विशेष अभिनन्दन करना चाहते हैं, जिनके अथक परिश्रम के द्वारा यह शिक्षण-संस्था बहुत वर्षों से सराहनीय कार्य करती आ रही है।

वर्धा का महिलाश्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा और अद्वैत जमनालालजी वजाज की प्रेरणा से ही प्रारम्भ हुआ था तथा उन्हींके आशीर्वाद व मार्गदर्शन से वह विकसित होता रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी वह और भी लगन व उत्साह से राष्ट्रीय शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य करता रहेगा।

महात्मा गांधी :

नई तालीम का मक़सद

[हिन्दुस्तानी तालीमी सभ के आठवें वर्ष के प्रारम्भ में राष्ट्रपिता गांधीजी ने पटना में ता २२-४-४७ को जो विचार प्रकट किये थे, उन्हें यहाँ पुन उद्गुन किया जा रहा है। सम्पादक]

हिन्दुस्तानी तालीमी सभ ने अपना आठवाँ साल शुरू किया है। सभ जिस ढंग की तालीम देता है, उसे तालीम का नया तरीका कहा जाता है, क्योंकि न तो वह बाहर से लाया गया है, और न लादा गया है। यह एक ऐसा तरीका है, जिसका ज्यादातर गाँवों से बने हुए, हिन्दुस्तानी वातावरण से भेस बैठता है। मनुष्य जिस शरीर, मन और आत्मा का बना हुआ है, उनके बीच समतोल कायम करने में उसका विश्वास है। तालीम के पच्छिमी ढंग से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, जो घासकर फौजी होता है और जिसमें आत्मा को बचाकर शरीर और मन की ही खास फिक्र की जाती है और उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। दस्तकारियों के अरिए तालीम देकर ही शरीर, मन और आत्मा का उम्दा समतोल कायम किया जा सकता है। नई तालीम की दूसरी खूबी यह है कि यह पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी होने वाली है। इसलिये वह तालीम के खर्च के वास्ते लाखों रुपयों की माँग नहीं करती।

नई तालीम शुरू तो ७ वर्ष की उम्र से होती है और १४ वर्ष तक दी जाती है, लेकिन सात वर्ष तक बच्चा क्या करे? असल में तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है, तभी माँ को चाहिये कि बच्चे की तालीम देना शुरू कर दे। यह मैं निजी बात नहीं करता। सारी दुनियावा तजुर्खा है कि बच्चा पेट में हो, तब माँ को बामों और शिक्षा का बच्चा होने पर बहुत असर पड़ता है। इसका मतलब

यह हुआ कि बच्चा जब पेट में हो, तब से ७ वर्ष तक माँ बच्चे को तालीम दे सकती है। उसके बाद १४ वर्ष तक बुनियादी तालीम दी जाती है। नई तालीम की तो—जो बूढ़े हो गये हैं, उनको हर मर्द, औरत और मजदूर—सबको, जरूरत है। लेकिन अगर हम सब को तालीम देना चाहें, तो उसके लिये करोड़ों रुपये वहाँ से लायें? हिन्दुस्तान बहुत गरीब मुल्क है। और अगर हम चाहे कि यहाँ के ४० करोड़ आदमियों में से सबको पढ़ना-लिखना सिखा दें, तो इतना इन्तजाम कहाँ से होगा? इसलिये नई तालीम का प्रचार जरूरी है, जो स्वावलम्बी है—अपना खर्च खुद चलानेवाली है।

आज तक जो तालीम दी गई, वह विदेशी थी, इसलिये विदेशी भाषा भी आ गई, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि उनका काम करने के लिए आदमी मिले और उनके राज का फैलाव बढ़े। उनको तो बलकं चाहिए थे। मैं उनकी जगह होता, तो मैं भी यही करता। मुझे डॉक्टर, इंजिनियर वगैरह की जरूरत होती, तो सब अंग्रेज कहाँ से मिलते? अंग्रेज बिहारवालों को अपनी बात कैसे समझाते? या मद्रास में, जहाँ की भाषा तमिल है, वे उस भाषा में तालीम कैसे देते? इसलिये उन्होंने अंग्रेजी तालीम के लिये बड़े-बड़े कॉलेज और युनिवर्सिटियाँ खोलीं और डाक्टर, इंजिनियर बनाने लगे। लेकिन वे सब दरअसल अच्छे गुलाम बनाये जाते थे। हम आज भी उसी जमीन में हैं। सिर्फ ह्याल करने से जमाना नहीं बदलता। आज भी हमें अंग्रेजी भाषा का मोह रहता है। कांग्रेस के दफ्तरों तक मैं अंग्रेजी में काम होता हूँ। मेरे पास जो नोटिसें आती हैं, वे भी अंग्रेजी में होती हैं। कुछ ऐसा सिलसिला बन गया है कि हम जल्दी अंग्रेजी से नहीं छूट सकते। इसलिये बुनियादी तालीम बनाई गई। यह जिन्दा और सच्ची तालीम है। इस में अंग्रेजी को जगह नहीं दी गई। बुनियादी तालीम पानेवाला लड़का घर जाकर खुद अपने बाप को खुशी से बताता है कि उसने क्या सीखा। लेकिन मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ूँ और मेरे देहाती बाप पूछे कि क्या पढ़ा, तो मैं इंग्लैंड की और अंग्रेजों की

परन्तु दिन भर में थोड़ा समय बोलूंगा। कब बोलूंगा और कितना बोलूंगा— यह अभी मैं जाहिर नहीं करता। दिन भर में आधा घण्टा समाज के लिए दे सकता हूँ और आधा घण्टा ब्रह्म विद्या मन्दिर के लिए दे सकता हूँ। रोज आधा घण्टा देना ठीक रहेगा या हफ्ते में एक घण्टा या आधा घंटा देना ठीक रहेगा—वह बाद में सोचूंगा।

अभी मैं बोलूंगा तो किस विषय पर बोलूंगा? कई दफा जाहिर हो चुका है कि बाबा के मुख्य दो विचार हैं—विज्ञान और अध्यात्म, (सायन्स एंड स्पिरिच्युअलिटी)। आप सब लोग जानते हैं कि इस विचार का प्रचार पण्डित नेहरू ने जहाँ-तहाँ किया और बाबा का नाम भी उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया। अभी का जमाना विज्ञान और अध्यात्म का है। विज्ञान और अध्यात्म के मार्गदर्शन में अगर दुनिया चलेगी, तो दुनिया में शान्ति रहेगी। ये दो मेरे बोलने के विषय।

अध्यात्म की व्याख्या क्या है? शंकराचार्य के शब्दों में, जो उन्होंने आम जनता के जाचरण के लिए श्लोक में कही हैं, वह मैं आपके सामने रखूंगा। “गैयं गीता नामसहस्रम्”—गीता और विष्णु-सहस्रनाम गाया करो। अभी हमने विष्णु-सहस्रनाम का पाठ आपके सामने किया ही है। तो गीता और विष्णु-सहस्रनाम आम जनता के लिए उपदेश। “ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्” भगवान के रूप का चित्त में ध्यान करो। “नेयं सज्जनसंगे चित्तम्” सज्जन संगति में चित्त को रबो और बाखिर में गहा चौका आदेश—“देयं दीनजनाय च चित्तम्” दीनों की, दुखियों की मदद करो। दीन-दुखियों को मदद करना यह अध्यात्म माना। शंकराचार्य ने, रामानुज वर्गेह सब आचार्यों ने और साधु-सन्तों ने। सबने यह कहा है कि दीन-दुखियों के दुःख दूर करने का प्रयत्न करना—यह अध्यात्म का अंग है। मेरे प्यारे भाइयो, इस-लिए मौन के बाद जो मेरी वाणी का उपयोग होगा, वह दीन-दुखियों के दुःख-निवारण के काम को पूरि भी हो सकता है, क्योंकि वह भी अध्यात्म है।

महा मा गांधी ने हमारे सामने जो कार्यक्रम रखा था, वह सारा दोन-दु खियों की सेवा प्रमपूर्वक करने का काम है। इसमें सघर्ष का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। क्या-क्या काम उन्होंने हमको सौंपा ? आप सब लोग उनका कार्यक्रम जानते हैं। खादी-ग्रामोद्योग, गोरक्षा शराबबन्दी, हरिजन-सेवा, गिरिजन-सेवा कुष्ठ रोगियों की सेवा य खास कार्यक्रम, खुद भी कुष्ठ-रोगियों की सेवा की अपने हाथों से और प्राकृतिक उपचार। और भी कुछ काम उन्होंने हम लोगों को दिया। वह सबका सब दीनों के दुःख-निवारण का काम है। इसलिए उसकी गिनती अध्यात्म में होती है। इन सब कामों में एक काम कुष्ठ-रोगियों की सेवा का उन्होंने दिया। आप लोग जानते हैं कि यहाँ वर्धा जिले में कुष्ठ-रोगियों के लिए एक आश्रम है। फिर भी मुझे बताया गया कि वर्धा जिले के गाँव गाँव में कुष्ठ रोग बढ़ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ ? हमको गाँव गाँव जाना होगा और गाँववालों की सभा करके सबको समझाना होगा। तब यह काम पूर्ण होगा और यह हमको गांधीजी के बताए हुए सब कामों के साथ करना होगा। मेरा ह्वाल है महाराष्ट्र सरकार को गांधीजी का दिया हुआ जो रचनात्मक काम है, कम-से-कम वर्धा जिले में उसको पूरा करना चाहिए। जैसा उन्होंने किया—वर्धा जिले में शराबबन्दी एकदम जाहिर कर दी वर्धा जिले के लिए। सगुल गवर्नमेन्ट ने इस काम के लिए बारह पाइन्ट का कार्यक्रम जाहिर किया। तो वह काम हमका करना है कुल भारत में। परन्तु वर्धा जिले में उन्होंने जो कर दिया, वस ही कुष्ठ-रोगियों के दार में वे काम करें वर्धा जिले में। उस काम का नमूना पेश किया जाए—यह मैं क्यों कह रहा हूँ ? इसलिए कि इस मध्य युग में जो सत्पुरुष हो गए शकरराव चव्हाण के कार्य क्षेत्र में—ज्ञानदेव, नामदेव इत्यादि-इत्यादि, वैसे ही इस जमाने में, जो प्रसिद्ध पुरुष हो गए भारत में, उनमें से कुछ यहाँ रहते थे और वह देखने के लिए सब जगहों से लोग यहाँ आते हैं, खास करके सेवाग्राम के कारण। कौन-कौन यहाँ रह चुके हैं ? मुख्य-मुख्य नाम मैं लेता हूँ —वस्तूरवा और बापू, महादेवभाई, किशोरलालभाई, कुमारप्पा भारतन, कुमारप्पा, जे. सी,

घातें बताऊंगा । और अगर वे कहें कि अपने घर का हात बताओ, बिहार के बारे में बताओ, तो मैं कुछ नहीं बता सकूंगा ।

आज हमारी सालाना आमदनी ६० या ६२ रुपये हैं । कुछ लोगो की आमदनी ६० हजार है । इसके मानी यह हुए कि ४० करोड़ में से कितने ही भूखे रहते होंगे, जिनकी कुछ भी आमदनी न होगी । ऐसी हालत में हम सब को कैसे पढायें ? आज हम भिखारी बने हैं । हमारे बच्चो को घी, दूध, कपडा न मिले, तो कैसे काम चलेगा ? हमें सच्ची तालीम लेकर अपनी आमदनी को बढ़ाना है ।

अब तालीम को स्वाश्रयी बनाना है । उसे अपने सहारे चलनेवाली बनाना है । नहीं तो आप भी स्वाश्रयी नहीं बन सकते । नई तालीम में यह खूबी मौजूद है । नई तालीम का मकसद लडको को गुलाम बनाना नहीं है, न नेता बनाना है । वह सब को हिन्दुस्तानी बनाती है ।

सबको खाना मिलना चाहिए । खाने के यह मानी नहीं कि सरतू और नमक मिल जाय, बल्कि हमें खालिस घी, दूध और पहनने को कपडा मिलना चाहिये । आज तो यह सब सपना मालूम होता है । लेकिन यह साना ही न होगा । नई तालीम सब को बैरिस्टर, इंजिनियर या डाक्टर नहीं बनाती । वह सब को इन्सान बनाना चाहती है और हमें इन्सान ही बनाना है ।

जिहोन अंग्रेजी पढ़ ली है, उन्हें सोचना चाहिए कि अपने बच्चो को पहल मदाचार और अपनी भाषा सिखायें । जब वे प्रौढ़ हो जायें, तब चाहें तो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं । इसमें भी हमें सोचना होगा कि हम अंग्रेजी न जरिये क्या सीखें क्या न सीखें ।

(गांधी-बागोसे)

ऋषि विनोबा :

शासन और अनुशासन

[एक वर्ष के मौन की समाप्ति पर ऋषि विनोबा का
तारीख २५ दिसम्बर को दिए गए भाषण के अंश]

यहाँ पर भूदान रजत जयन्ती के निमित्त आप सब आए हुए हैं। मैंने कई दफा कहा था कि भूदान ग्रामदान इत्यादि जो काम हैं, वह पंचशक्ति के सहयोग से होगा। यह मैंने कई दफा समझाया है। हमारी पद-यात्रा में वी डी ओ वगैरह सब लोग शामिल होते थे। तो मैंने कहा था कि वी डी ओ यानी—भूदान डेव्हलपमेण्ट ऑफिसर और एस डी ओ यानी सर्वोदय डेव्हलपमेण्ट ऑफिसर। मेरी यह व्याख्या उन लोगों ने मान्य की और बहुत श्रम किया भूदान प्राप्ति के लिए।

आज आप सब लोगों को आनन्द हुआ है और मुझे भी आनन्द हुआ है। आपको आनन्द इसलिए हो रहा है कि मेरा मौन आज समाप्त हो रहा है और मुझे आनन्द इसलिए हो रहा है कि 'सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद' समाजरूपी नारायण मेरे सामने उपस्थित हैं। समाज नारायण का यह दर्शन मेरी पद-यात्रा में मुझे कई दफा हुआ है। परन्तु इस मौन काल में ऐसा दर्शन मुझे हुआ नहीं था। वह आज हो रहा है। इसलिए मेरे हृदय में आनन्द है। जहाँ तक मौन का तात्त्विक है, मौन में जो एक शक्ति होती है, उसका स्पर्श सब को हो सकता है। वाणी में वह शक्ति नहीं है कि चैत्य भावनाएँ सारी वह प्रगट करे। यह वाणी की दुर्बलता है। चित्त से वाणी दुर्बल है और क्रिया उससे और दुर्बल है। इसलिए भावना व्यक्त करने के लिए वाणी सर्वोत्तम साधन नहीं है। फिर भी मैं आज से बोलने वाला हूँ। यह नहीं कि बोलने वाला हूँ तो सतत बोलता रहूँगा।

आशादेवी, आयनायकम, घर्मानन्द, कौसम्यो, जमनालालजी, जाजूजी । अब ये ऐसे पुरुष हो गए हैं कि इन्होंने सारे भारत की सेवा की है और सारे भारत में मशहूर हुए हैं । तो कुष्ठ-रोग-निवारण के बारे में और ऐसे ही जो काम बापू ने बताये हैं, उन सब कामों का आदर्श नमूना यहाँ पूरा किया जाय—यह मेरी खास सूचना है ।

इसके आगे मैं चार शब्द कहूँगा अनुशासन के बारे में और फिर समाप्त करूँगा । यह 'अनुशासन-पर्व' शब्द महाभारत का है, परन्तु इसके पहले वह उपनिषद् में आया है । प्राचीन काल में आचार्यों के पास जाकर १२ साल विद्याध्यायन करने की प्रथा थी । तो उसके विषय में जिक्र आया है, वह तैत्तिरेय उपनिषद् में है । यह प्राचीन काल का रिवाज था कि बारह साल गुरु के घर रहना । उसके अनुसार राम और कृष्ण भी गए थे । राम वसिष्ठ के आश्रम में और कृष्ण सादीपनी के पास गए । कब गये कृष्ण ? जब सब दुनिया में वे मशहूर हो गए थे उसके बाद, क्योंकि गुरु के पास जाना ही चाहिए, इसलिए गए । १२ साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते थे, वे गृहस्थाश्रम में जाते थे और जो हमेशा के लिए ब्रह्मचर्याश्रम में रहना चाहते थे, वे ब्रह्मचर्य का जीवन बिताते थे । तो आचार्य उनको १२ साल के बाद अन्तिम दिन उपदेश देते थे । १२ साल के बाद—'सत्यं वद, धर्मं चर' इत्यादि । उसके अन्त में उपनिषद् कह रहा है—“एतद् अनुशासनम्” एवं उपासितव्य यह अनुशासन है । इसकी उपासना करो । तो आचार्यों का होता है अनुशासन और सत्तावालों का होता है शासन । शासन और अनुशासन में जो फरक है, वह हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए । मैं कोशिश करूँगा थोड़े में समझाने की । अगर शासन के मार्गदर्शन में दुनिया रहेगी, तो दुनिyामें कभी भी समाधान रहने वाला नहीं है । क्या होगा शासन के मार्गदर्शन में ? बंगलादेश की समस्या सुलझ गई, तय हो गया, लेकिन फिर एक बार उलझ गई । सुलझ गया, उलझ गया—यह दुनिया भर में चल रहा है । क्या होना है सत्ता के शासन में ? सत्ता-प्रमुखों का कतल होता है, भँवर होता है । किसीने देश के मुख्य मन्त्री को मार डाला—

ऐसी खबरे अक्सर अखबारों में हम देखते हैं और यह सारा 'ए' से 'शेड' तक सब राष्ट्रों में चलता है। अफगानिस्तान में चलता है और झाबिघा में चलता है। मेरा ख्याल है तीन सौ-साढ़े तीन सौ राष्ट्र होंगे। उनमें क्या होता है? उनके गुट होते हैं। एक गुट के खिलाफ दूसरे गुट का उपयोग करते हैं। कभी इस गुट को समर्थन देते हैं। इस तरह दुनिया भर में सब दूर असतोप, मारकाट चलता है। ये बड़ी शक्तियाँ क्या करती हैं? सब जगह थोड़ा थोड़ा असतोप रहे—ऐसी कोशिश करती हैं। मान लीजिए—हिन्दुस्तान में शक्ति है तो कोशिश करेंगे वे बड़े राष्ट्र कि पाकिस्तान को भी शक्ति मिल जाय। उनको उत्तम हथियार दगे, जिससे बैलेन्स ऑफ पावर हो जाएगा, तो ऐसे बैलेन्स ऑफ पावर से दुनिया त्रस्त हो गई है। ये लोग बैलेन्स ऑफ इम्बैलेन्स भी करना चाहते हैं। एक जगह कितना दुःख है, उतना दुःख दूसरी बाजू भी होना चाहिए, तब दुनिया में शान्ति रहेगी—ऐसा वे मानते हैं। एक बाजू जितना सुख हो, उतना दूसरी बाजू सुख हो—यह तो मामूली बात है, परन्तु एक बाजू जितनी विषमता और दुःख है, उतनी विषमता और उतना दुःख दूसरी बाजू भी पैदा होना चाहिए। तो इस तरह बैलेन्स ऑफ इम्बैलेन्स तक वे पहुँच गये हैं। तो शासन के आदेश से चलने वाले की ऐसी स्थिति है। उसके बदले अगर आचार्यों के अनुशासन में दुनिया चलेगी, तो दुनिया में शान्ति रहेगी। आचार्य कैसे होते हैं? बाबा ने वर्णन किया है। गुप्त मानक का भाषा में—निर्भय, निष्पक्ष, जिनके मन में धोख कभी नहीं होता। कभी उपवास करना, दबाव डालना—इस तरह का काम वे कभी नहीं करते। हर बात में वे शान्ति से सोचते हैं और जितना विचार सर्वसम्मत होता है, उतना सोचोके सामने रखते हैं। तो उनके मार्गदर्शन में अगर लोग चलेंगे, तो लोगों का भला होगा और दुनिया में शान्ति रहेगी। यह अनुशासन पर्व है। ऐसा आचार्यों का अनुशासन-पर्व दुनिया में चलेगा, तो दुनिया में शान्ति रहेगी। लेकिन दुनिया की बात छोड़ दीजिए। भारत के सम्बन्ध में ही सोचें। भारत एक बड़ा देश है। १५ भाषाओं का देश है। इसलिए भारत में

आचार्यों का अनुशासन अगर लोगों को मिलता रहे और उस अनुशासन के मार्गदर्शन में प्रजा अगर चलेगी, तो प्रजा को सुख होगा इसमें कोई शक नहीं। और आचार्य जो मार्गदर्शन देंगे, उसका विरोध अगर शासन करेगा, तो उसके सामने सत्याग्रह करने का प्रश्न आएगा। लेकिन बाबा को पूरा विश्वास है कि यहाँ का शासन ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा, जो आचार्यों के अनुशासन के खिलाफ होगा। इसलिए सत्याग्रह का मोका भारत में आने वाला नहीं है।

इस तरह अनुशासन-पर्व का अर्थ आपके सामने थोड़े में मैन रखा। सबको प्रणाम। जय जगत्।

आज सब सारी दुनिया के मानवीय प्रयत्नों में पुरुषों का प्राधान्य रहा। जब तक राष्ट्रों के बीच, धर्मों के बीच और सस्कृतियों के बीच ईर्ष्या, मतभेद काम करते थे, तब तक सघर्ष झगडा और युद्ध की मदत ली जाती थी। झगड़े में और लड़ाइयों में पुरुषों का प्राधान्य रहे, यह स्वाभाविक था। अब भौतिक विज्ञान इतना बढ़ा है कि सघर्ष, झगड़े और युद्ध चलाये गये तो मानव जाति का नाश ही हो जायगा। अब जहाँ मतभेद है, कार्यपद्धति भिन्न है, वहाँ दोनों तरफ के अच्छे तत्वों को एकत्र लाकर, उनमें से सर्व कल्याणकारी समन्वय का रास्ता Synthesis का इलाज ढूँढ निकाले बिना चारा ही नहीं है। समन्वय की यह धूमवृत्ति स्त्री-स्वभाव में सर्वत्र है ही। जब एक लड़की शादी करती है, तब पिता के घर के सस्कार और पति के घर के सस्कार दोनों के प्रति मनमें आदर रखकर, दोनों के अच्छे तत्वों का समन्वय करने की Synthesis खूबी स्त्री-स्वभाव में ही है।

अब इसी स्वभावके बलपर समन्वय की स्थापना के लिए स्त्री जाति को मानवता का नेतृत्व करना है।

—काका कालेलकर

इंदिरा गांधी :

जीवन-केन्द्रित शिक्षा :

[नई दिल्ली में तारीख २७-११-७५ को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मदन की ३८ वी बैठक का उद्घाटन करते समय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिक्षा को जीवन-केन्द्रित तथा प्रेरणादायी बनाने के सम्बन्ध में भवनीय विचार प्रकट किये। उनके भाषण के महत्वपूर्ण अंश यहाँ दिये जा रहे हैं। —सम्पादक]

कई समाज-सुधारकों ने शिक्षा को हमारी आवश्यकताओं के अधिन अनुसृत्य बनाने के लिये काफी काम किया है। हमें अपनी शिक्षा-पद्धति को परिपक्व बनाने के लिए पश्चिमी देशों में किये गये प्रयोगों को अपनाना चाहिए, किन्तु हमारी संस्कृति और मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर ही ऐसा किया जाना उचित होगा।

आदिवासियों की संस्कृति और जीवन-पद्धति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये, जिससे उनमें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से अलगाव की प्रवृत्ति मिटायी जा सके।

विद्यालयों में भवन और खेल के मैदान आदि से अधिक सुयोग्य शिक्षक और अनुशासित छात्रों पर जोर दिया जाना चाहिये।

वित्तीय साधनों की कमी के कारण शिक्षा की प्रगति किसी भी मूल्य पर रोकी नहीं जा सकती। धन का अभाव सभी क्षेत्रों में है। किसी भी मशालय अथवा संस्था के पास अधिक धन नहीं है। अतः हम अभावों के बीच अपने लक्ष्यों के अनुसार बढ़ने की शिक्षा लेनी चाहिये और उसके लिये निरन्तर उपाय ढूँढते रहना चाहिए। धन के अभाव के कारण हमारी प्रगति कदापि नहीं रुकनी चाहिये। अनावश्यक मदोपकरणों की काफी गुंजाइश रहती है।

विद्यालयों के लिये भव्य भवन की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों को खुले वातावरण में पढ़ाया जा सकता है। गुरुदेव टेंगोर की 'विश्व भारती' इसका सुन्दर उदाहरण है। भवन की आवश्यकता

सिर्फ वर्षा से रक्षा के लिए होती है। परन्तु वर्षान्तरु देश के कई हिस्सों में लम्बी नहीं होती। अतः पेड़ों की छाया में, चबूतरों और दालानों में शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा का प्रवन्ध किया जा सकता है। प्रयोग-शालाओं और कर्मशालाओं के लिये भवन की आवश्यकता होती है, परन्तु उसके लिये भी निर्माण कार्य स्थानीय साधनों से हो सकता है। सीमेंट व इस्पात आदि के अभाव के कारण ऐसे भवनों का निर्माण एक नहीं सकता।

शिक्षकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिये तथा उन्हें पढ़ाने के लिये पर्याप्त उपकरण सुलभ किये जाने चाहिये।

छात्रों को केवल अक्षर अथवा अर्धगणित का ज्ञान ही नहीं दिया जाना चाहिये, उन्हें अपने राष्ट्र और अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया जाना चाहिये, जिससे वे जागरूक हो सकें। छात्रों की कितनी भी ज्ञान देने के वजाय उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की चंष्टा की जानी चाहिये, ताकि वे जाति पंक्ति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और रंग आदि के कारण भेदभाव न बर्तें। भारत की समन्वयवादी संस्कृति से छात्रों का प्रेम बना रहे— इस बात की भी चंष्टा की जानी चाहिये।

आदिवासियों और पहाड़ों में रहने वाले लोगों की राष्ट्रीय जीवन-धारा में शामिल करने की दृष्टि से उनके बच्चों को शिक्षालयों में लाने के लिये संगठित प्रयास किया जाना चाहिये।

शिक्षा को रोजगारमूलक बनाए जाने की मांग सही है। परन्तु शिक्षा सिर्फ रोजगारमूलक नहीं हो सकती, उसे जीवन-केन्द्रित होना चाहिए।

पश्चिमी शिक्षा पद्धति के प्रति बहुत अनुराग अच्छी बात नहीं है। इससे देश को अधिक लाभ नहीं होगा। पश्चिमी देशों के सिद्धान्तों को वही तक लागू किया जाना चाहिये, जहाँ तक वे भारत के लिये सगत है। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि छात्रों को अपने देश की समस्याओं के बारे में अवगत नहीं कराया जाता। उन्हें भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई और उसके आदर्शों के प्रति अवगत कराया जाना चाहिये।

धोमन्नाशयण :

हिरण्यमेन पात्रेण :

आजकल भारत तथा अन्य विकासशील देशों में भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है कि श्रृष्टि विनोदा विनोद में उसे 'शिष्टाचार' कहने लगे हैं। रिश्वतखोरी, चोरवाजारी मिलावट व कर चोरी करने में व्यापारियों, उद्योगपतियों, सरकारी नौकरों व सामान्य नागरिकों को किसी प्रकार की हथा-शर्म नहीं रही है। इन सामाजिक व आर्थिक कुरीतियों को राजनीतिज्ञों से भी काफी बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि चुनावों के लिये वर्तमान कानून के अनुसार काला धन ही एकत्र किया जा सकता है। कम्पनियाँ खुले तौर पर चैक द्वारा राजनीतिक-दलों को चन्दा नहीं दे सकती। सभी प्रान्तों में हजारों 'वोगस' फर्मों को पकड़ा जा रहा है, जो शासन से विभिन्न प्रकार का महंगा कच्चा माल कंट्रोल-भाव में प्राप्त करती रही हैं और उसे काले बाजार में बेचकर बेहद मुनाफा कमाती हैं। इस मुनाफे का कुछ अंश राजनीतिज्ञों के पास चला जाता है और इस तरह आर्थिक जुर्म करने वालों को समुचित कानूनी सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। इन दिनों शासन की ओर से कुछ सत्ता बरती जा रही है—यह अच्छा है। आशा है यह बड़ा हथ जारी रहेगा।

लेकिन धन के पीछे यह पामलपन क्यों? जो गरीब हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं, उनकी 'बेईमानी' तो कुछ हद तक समझ में भी आ सकती है, किन्तु अमीर-धन का भ्रष्टाचार तो एक तरह की बीमारी ही समझना होगा। हम अनुभव से कह सकते हैं कि गरीबों का दिल अकमर उदार होता है। वे अपना कर्ज चुका देना पावन कर्तव्य समझते हैं। लेकिन भगवान् की कुछ अजीब लीला है कि जो व्यक्ति जितना अधिक अमीर होता है, उसका

हृदय उतना ही तग व छोटा हो जाता है हाँ कुछ अपवादों को छोड़कर। धनी लोग इस तरह व्यवहार करते हैं, मानो मृत्यु के बाद वे अपनी सारी धन-दौलत बटोरकर परलोक में ले जाने वाले हैं। अगर यह धन अपने बाल-बच्चे के लिये जमा करना है तो भी वह बेमाने ही है। यदि लड़का सपूत है तो उसे पिता के द्रव्य की जरूरत नहीं। वह स्वयं पुरुषार्थ द्वारा कमाई करना पसन्द करेगा। अगर लड़का कपूत है तो फिर उसके लिये किनना ही धन छोड़ जाइये, उसे बर्बाद करने व उड़ा खाने में अधिक समय न लगेगा। दुनिया का यह आम तजुर्बा है न।

*

*

*

ईशोपनिषद् के ऋषि ने विश्व पोषक प्रभो से एक मार्मिक प्रार्थना की थी —

‘हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मखम

तत्तत्त्वं षूपनं भगवण् सत्यधर्माय वृष्टये।’

अर्थात् सुवर्णमय ढक्कन में सत्य का मख ढक लिया है। जगत का पोषण करनेवाले भगवान् ! मुझे सत्य के दर्शन हो सकें, इसलिये तुम यह सुनहरा ढक्कन हटाकर सारे प्रलोभन दूर करो।

यह सही है कि सत्य की खोज में स्वर्ण का लोभ बड़ी कठिनाईयाँ उपस्थित करता है। “काचन को पाठवत समझो” — यह उपदेश देना तो आसान है पर उस पर अमल करना टेढ़ी खीर है। महात्मा गाँधी ने आत्मकथा को ‘सत्य की खोज की कहानी’ कहा है। उसी में लिखा है कि एक बार उन्होंने लालचवश अपने किसी रिश्तेदार की बाँह के गहने में से थोड़ा सोना चुरा लिया था। लेकिन दिल ने गवाही न दी और कुछ समय बाद उन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखकर चोरी कबूल कर ली। पिता पुत्र के आँसुओं ने वह पाप धो डाला।

दक्षिण अफ्रीका से वापिस आते समय भी गाँधीजी के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। वहाँ की जनता ने अपनी कृतज्ञता प्रगट करने के हेतु बापू को बहुत-सी सोने चाँदी की घड़ियाँ व वस्तुएँ और बच्चों के लिये गहने भेंट में दिये। गाँधी जी को उस रात नीद नहीं आई। वे सोचते रहे कि सार्वजनिक भवा के उपलक्ष्य में सोने की कीमती वस्तुएँ

स्वीकार करना वहाँ तब उचित होगा ? अन्त में उन्होंने निश्चय किया कि इन घड़ियों, गहनो आदि का एक पब्लिक ट्रस्ट बना दिया जाय, जिसके द्वारा समाज की सेवा जारी रहे। इसके लिये बच्चों को समझाना और उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लेना आसान था, लेकिन वा ने दलील दी — “इन गहनो को मैं न पहनूँ, किन्तु बहुत क्या पहनगी ?” गाँधीजी ने उत्तर दिया — “जब हमारे बच्चे बड़ी उम्र में शादी करेंगे, तब वे कमाकर अपना घर सम्हालेंगे। हम अभी से चिन्ता क्यों करें ?” वा ने कई और दलील पेश की, लेकिन वापू अडिग रहे। आखिर, वा की भी राजामदी मिल गई।

*

*

*

महाभारत में भी एक बड़ी मर्म मरी क्या है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर आसीन हुए और उन्होंने अश्वमेध महायज्ञ आयोजित किया। वह बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ। बहुत-से ब्राह्मणों व दीन-दरिद्रों को मनमाना दान दिया जा रहा था। इतन में अज्ञानक एक बड़ा-सा नवला यज्ञशाला के बीच कहीं से आया और राख में लोटने लगा। उसका आधा शरीर सुनहरा था। उसने राजा-महाराजाओं व विद्वान ब्राह्मणों से निडर होकर कहा — आप लोगो न कोई बड़ा यज्ञ सफल कर लिया है—ऐसा गर्व न करें। इसके पहले कुरुक्षेत्र में ही एक महान यज्ञ हो चुका है। एक गरीब ब्राह्मण ने व उसकी स्त्री, पुन व बहू ने अपन-अपने हिस्से का केवल एक सेर आटा भूख अतिथि को दान दिया था। जब मैं उस भूमि पर गिरे थोड़े-से आटे पर लोटा, तो मेरा आधा अंग सुनहरा हो गया। लेकिन आपको इस अश्वमेध महायज्ञ की राख में लोटकर भी मेरा बचा हुआ आधा शरीर सोने का न हो सका।”

दर असल, असली कीमत भावना व त्याग की है, सोने चाँदी व धन की नहीं।

*

*

*

मुहम्मद पैगम्बर का जीवन बड़ा सादा व सरल था। वे अपने सुख व आराम के लिये कोई साधन न जुटाते थे। किन्तु एक दफा अपने

बहुत-से कार्योंमें से किसी एक को ठीक तौर से चलाने के लिये धन की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने अपने शिष्यों से माँग की। कुछ ने, जो कुछ उनके पास था, उसका आधा भाग दिया और कुछ ने तीसरा। अबू वकर ने अपना सारा धन उन्हें दे दिया। अन्त में एक गरीब स्त्री आई। उसने तीन खजूर और गेहूँ की एक रोटी भेट में दी। उसके पास बस यही था। यह देखकर कई लोग हँस पड़े। पर पैगम्बर ने उन्हें अपना एक सपना सुनाया, जिसमें कुछ स्वर्ण दूत एक तराजू लाये थे। उन्होंने एक पलड़े में उन सबकी भटे रखी और दूसरे में केवल उस गरीब स्त्री की तीन खजूर और रोटी। तराजू स्थिर रही क्योंकि यह पलड़ा भी उतना ही भारी निकला, जितना पहला।

किसी गिरजाघर में इसी प्रकार ईसु-ख्रीस्त के डब्रे में गरीब औरत ने केवल एक पैसा डाल दिया था और मसीहा ने सबसे ज्यादा तारीफ उसी स्त्री की की थी।

*

*

*

इसका यह अर्थ नहीं कि दुनिया में धन की कोई कीमत ही नहीं है। हम सभी को अपने परिवार या सस्था के लिये कुछ धन-सम्पत्ति जुटानी पड़ती है। लेकिन हम सदा याद रखना होगा कि वित्त-संग्रह केवल एक साधन है, साध्य नहीं। जिस कार्य के लिये जितने धन की बिल्कुल जरूरत हो, उतना ही एकत्र किया जाय, आवश्यकतासे अधिक नहीं। गाँधीजी वर्षों से सदाग्राम की रचनात्मक सस्थाओं के लिये सिर्फ एक साल के थकान की खर्च देते थे। वे हमेशा कहते थे — “कोई भी अच्छी सस्था धन के अभाव में नहीं, सेवाभावी कार्यकर्त्ताओं के अभाव में बन्द होती है। यदि सस्था का कार्य अच्छा है, तो जनता उसके लिये आवश्यक राशि जरूर देती रहेगी। अगर लोग अपना न दें, तो फिर उस सस्था को बन्द कर देना ही उचित होगा।”

हम रोजमर्रा देखते हैं कि जिन सस्थाओं के पास आवश्यकता से अधिका सम्पत्ति जमा हो जाती है, वहाँ आपसी झगड़े पड़े हो जाते हैं और यह संगठन टूट जाता है। इसीलिये बापू अपरिग्रह मत पर इतना जोर देते थे। यह धन व्यक्तियों व मन्थियों—दोनों के लिये वाछनीय है।

अपरिग्रह का आदर्श नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टिसे तो उचित है ही, दुनियावी नजरिये से भी सही है।

*

*

*

१ अब जमाना आ गया है कि सार्वजनिक सस्थाओं को भी स्वावलम्बी बनाने की जरूरत है सिर्फ सरकारी ग्रन्थों पर इन्हें संचालित करते रहना दिन दिन बठिन हो रहा है। स्वराज्य मिलने के बाद वर्धा की कुछ रचनात्मक सस्थाओं ने यापू से पूछा था — “अब तो सरकार हमारी है, उसकी ग्रान्ट लेने में क्या हर्ज है?” गांधीजी ने गम्भीरतापूर्वक कहा — “हाँ, अब सरकार अपनी ही है, लेकिन हमारी सस्थाओं को सरकारी धन से दूर रहना है। उन्हें स्वायत्त बनने की पूरी कोशिश करनी होगी।”

इस विचार को समझाते हुए उन्होंने सुझाया — “सस्थाओं के पास कुछ जमीन होनी चाहिये, जिस पर महन्त कर जरूरी अन्न, फल, तरकारी आदि उत्पन्न किये जायें। वस्त्र स्वावलम्बन के लिये चर्खा तो है ही। दूसरे ग्रामोद्योग भी चलाने चाहिये और शुद्ध दूध के लिये गोशाला। इस तरह हमारी सथाय अगर स्वावलम्बी बनेंगी, तो भविष्य में मुचारे रूप से चलेगी, शासन पर निर्भर रहेगी, तो बिखर आवेंगी।”

यापू की दृष्टि कितनी दूरदर्शी थी। आज हम देख रहे हैं कि बहुत-से अच्छे सगठन सरकारी धन के बोझ से फीके और तेजहीन बन गये हैं। पंडित जवाहरलालजी ने भी एक बार हम सावधान किया था — “सरकारी हाथ बड़ा भारी होता है, जिस सस्था पर रख दिया जाता है, वह चक्कापूर हो जाती है।”

हम जानते हैं कि कई शिक्षण सथाय सरकारी ग्रान्टों को लेने के लिये अपने हिसाब नितान में कितनी चालाकियाँ करने लगी हैं। बहुत-से स्कूल और कॉलेज, ‘शिक्षण केन्द्र’ नहीं, ‘दूकानें’ बन गये हैं, जहाँ शर्मनाक व्यापार चलता है। खादी, ग्रामोद्योग, हरिजन-सेवा सम्बंधी कई रचनात्मक सथायें भी सरकारी योजनाओं के चक्कर में पड़ गई हैं

यह तथ्य बहुत दुःखद है, किन्तु उतना ही सच भी है। सोने के बरतन ने सत्य को किस बेशरमी से ढाँक रखा है।

*

*

*

जो बात सस्थाओं के लिये लागू है, वही व्यक्तियों के लिये भी सावधानी का विषय है। हम देखते हैं कि देश के अच्छे-अच्छे रचनात्मक कार्यकर्ता सरकारी या सस्थाओं के वित्तीय जाल में फँस गये हैं और बेहद परेशान हैं। उन्हें कई प्रकार से अपमानित होना पड़ता है। किन्तु जो जन-सेवक अपने पैरों पर खड़े हैं, वे सम्मानपूर्वक व शान्ति से रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। राजनीति में भी यही हाल है। जिसके पास जीवन-निर्वाह का निजी प्रबन्ध नहीं है, वह नेताओं के सामने तरह-तरह की गजों के लिये हाथ पसारता रहता है। रहीम ने ठीक ही लिखा है —

आव गई, आदर गया
नैनन गया सनेह।
रहिमन ये तीनों गये
जवाह्र कहा— 'बछु देहु' ॥

मुझे एक वरिष्ठ नेता के बारे में बड़ी दुःखदाई जानकारी मिली है। उन्होंने अपने जीवन-काल में ही अपनी सारी सम्पत्ति पुत्रों के नाम कर दी, ताकि उनके स्वर्गवास के बाद बच्चों को किसी तरह की कठिनाई न हो। लेकिन जब वे बीमार पड़े, या आर्थिक तंगी महसूस हुई, तो परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके पास न आया और न कोई मदद दी। स्वर्ण की माया कितनी घलघान व नीचे गिरानेवाली होती है ! वह पिता-पुत्र व भाई-भाई के बीच आवर कितनी निर्दयता से सभी मानवीय मूल्यों का मजाक बनाती है और हँसती है।

*

*

*

वाचन की इस माया से किस तरह छुटकारा मिले ? स्पष्ट है कि यह समय और विवेक द्वारा ही सम्भव हो सकता है। इसी दृष्टि से गांधीजीने 'ट्रस्टीशिप' आदर्श का प्रतिपादन किया था। वे चाहते थे कि धनीयों अपने धन का उपयोग अपने भोग-विलास के लिये नहीं,

वरन् जनता-जनार्दन को बल्याण के लिये करे । कुछ अमीर लोग आम क वृक्ष जैसे होते हैं, जो थके हुए यात्रियों को शीतल छाया देते हैं और मीठे फल भी, और कुछ खजूर के पेड़ की तरह होते हैं —

बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर ।

पक्षी को छाया नहीं, फल लाभ अति दूर ॥

श्री आदि शंकराचार्य रचित 'दिवेक-चूडामणि' में ससार की स्वर्णिम माया को जीतने का एक अमोघ अस्त्र बतलाया है, और वह है 'आत्म-दर्शन' । जब तक हम इन्द्रियो को विषय वासना के कुचक्र में जकड़े रहते हैं, तब तक यह मृग-तृष्णा हमारा पीछा नहीं छोड़ती । विवेक द्वारा ही हम काचन मोह से विरक्त होकर सत्य का शोध कर सकते हैं —

‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्यवस्थो विनिश्चयः ।

सौम्यं नित्यानित्यवस्तुविवेकः समुदाहृतः ॥

गोधन गजधन बाजिधन

और रतन धन खानि ।

जब आई स तीस घन

शब धन धूरि समान ॥

*

*

*

साई इतना बीजिये

जामें कुटुम्ब समाई ।

मैं भी भूखा न रहूँ

साधु न भूखा जाई ॥

जी. रामचन्द्रन :

साक्षरता और गरीबी

[डा. जी. रामचन्द्रन प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री हैं। महात्मा गान्धी की प्रेरणा से जब 'हिन्दुस्तानी तालीमी सघ' की स्थापना की गई थी, तब श्री जी. रामचन्द्रनजी उसके एक सह-मंत्री रहे थे। 'रचनात्मक कार्यकर्ताओं' में उनका विशेष स्थान है। हाल ही में डा. जाकिर हुसैन की स्मृति में जो व्याख्यान-माला दिल्ली में आयोजित की गई, उसके अन्तर्गत डा. जी. रामचन्द्रन ने 'साक्षरता और गरीबी' विषय पर अपने मननीय विचार प्रकट किये। उनके भाषण का सार यहाँ दिया जा रहा है।]

इस युग का कोई भी ऐसा विषय नहीं है, जिसपर महात्मा गांधी ने गहरा चिन्तन न किया हो, अपने विचार प्रकट न किये हो, जनता का मार्गदर्शन न किया हो।

वात पुरानी है। प्रौढ शिक्षा के सम्बन्ध में 'प्रौढ-शिक्षा समिति' की एक बैठक में गान्धीजी ने अपने मौलिक विचार सामने रखे थे। कार्यकर्ताओं को उन्होंने नई दृष्टि दी थी। इसके बाद उक्त कमेटी ने जो निष्कर्ष निकाले, उनको यहाँ देना उचित होगा।

१ प्रौढ-शिक्षा का प्रारम्भ या अन्त साक्षरता से ही हो, यह जहरी न होने पर भी साक्षरता उसका महत्वपूर्ण अंग अद्वय है।

२ जब तक साक्षरता को जन-जीवन के सभी महत्वपूर्ण अंगों को स्पर्श करने वाली सार्वत्रिक प्रौढ-शिक्षा की-पाखंडभूमि में नहीं रखा जायगा, जब तक साक्षरता की कोई भी योजना न तो सफल होगी और न प्रभावशाली ही।

३ करोड़ों भारतीयों को साक्षर बनाने का काम अपने में अतिशय धिक्क हिमालय जैसा प्रचंड कार्य है। लेकिन सतत साक्षरता बनाये रखना उससे भी अधिक कठिन है। लोगों को साक्षर बनाने का काम, उन्हें साक्षर बनाये रखने के काम से शायद थोड़ा सरल ही है।

सतत् साक्षरता का अर्थ है— कुछ समय के बाद साक्षरता को स्वयं-विकासमान बनाता । सतत् साक्षरता का कार्य बढ़ते हुए प्रवाह जैसा होना चाहिये ।

४. निरक्षरता और गरीबी एक-दूसरे के कारण एवं कार्य हैं और इसलिये साक्षरता के किसी भी सफल कार्यक्रम के लिये जनता की गरीबी पर भी ध्यान देना होगा और उसे 'गरीबी हटाओ' की योजनाओं से सम्बद्ध करना होगा । जब तक साक्षरता का कार्यक्रम जीवन को धुरी मानकर नहीं चलेगा, तब तक वह प्रौढ़ों को अपनी तरफ स्वच्छा से और प्रभावशाली ढंग से आकर्षित नहीं कर पायेगा ।

५. करोड़ों के लिए बना ऐसा कार्यक्रम किसी एक केन्द्रीय एजेंसी के जरिये अमल में नहीं लाया जा सकता । उसके लिये विविधित संगठनों, संस्थाओं और सेवाभावी प्रतिष्ठानों का एक देश-व्यापी जाल आवश्यक है । जीवन के हर क्षेत्र का सम्पूर्ण शिक्षित समुदाय ऐसे कार्यक्रम में गूँथ दिया जाना चाहिये, चाहे फिर उसके लिये कानून का सहारा ही क्यों न लेना पड़े ।

६. चूँकि साक्षर होना हर नागरिक का जन्म-सिद्ध अधिकार है, जनता की काफी बड़ी संख्या को उससे वंचित करना जनतंत्र के प्रति बेवफाई है । राज्य का कर्तव्य है कि वह इस कार्यक्रम के लिये पैसों का इन्तजाम करे, आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय बर लगा कर भी ।

७. साक्षर व्यक्ति अपनी साक्षरता कैसे बनाए रखते हैं, कैसे प्राप्त ज्ञान का उपयोग गरीबी सहित अन्य समस्याओं के निराकरण में करते हैं— यही साक्षरता की सफलता की कसौटी है । ऐसा परिणाम प्राप्त हुआ है या नहीं— इसकी जाँच-पड़ताल शिक्षणिक एवं लोकप्रिय एजेंसियों द्वारा प्रतिवर्ष की जानी चाहिये । यह भी जरूरी है कि सम्पूर्ण साक्षरता तक पहुँचने की समय-मर्यादा निर्दिष्ट कर दी जाय ।

भारत सदियों तक गुलाम रहा । विदेशी शासन में शासकों ने इस विषय पर कभी ध्यान नहीं दिया । स्वराज्य-प्राप्ति से पहले भारत में प्रौढ़-शिक्षा की दिशा में कुछ विशेष नहीं किया गया । विदेशी सरकार ने प्रौढ़-शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया—यह समझा जा सकता है, परन्तु

जी. रामचन्द्रन :

साक्षरता और गरीबी

[डा. जी. रामचन्द्रन प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री हैं। महात्मा गान्धी की प्रेरणा से जब 'हिन्दुस्तानी ताबीमी सघ' की स्थापना की गई थी, तब श्री जी. रामचन्द्रनजी उनके एक सह-मंत्री रहे थे। 'रचनात्मक कार्यकर्ताओं' में उनका विशेष स्थान है। हाल ही में डा. जाकिर हुसैन की स्मृति में जो व्याख्यान-माला दिल्ली में आयोजित की गई, उसके अन्तर्गत डा. जी. रामचन्द्रन ने 'साक्षरता और गरीबी' विषय पर अपने मननीय विचार प्रकट किये। उनके भाषण का सार यहाँ दिया जा रहा है।]

इस युग का कोई भी ऐसा विषय नहीं है, जिसपर महात्मा गान्धी ने गहरा चिन्तन न किया हो, अपने विचार प्रकट न किये हो, जनता का मार्गदर्शन न किया हो।

बात पुरानी है। प्रौढ शिक्षा के सम्वन्ध में 'प्रौढ-शिक्षा समिति' की एक बैठक में गान्धीजी ने अपने मौलिक विचार सामने रखे थे। कार्यकर्ताओं को उन्होंने नई दृष्टि दी थी। इसके बाद उक्त कमेटी ने जो निष्कर्ष निकाले, उनको यहाँ देना उचित होगा।

१ प्रौढ शिक्षा का प्रारम्भ भी अन्तःसाक्षरता से ही हो, यह जरूरी न होने पर भी साक्षरता उसका महत्वपूर्ण अंग शक्य है।

२ जब तक साक्षरता को जन-जीवन के सभी महत्वपूर्ण अंगों को स्पर्श करने वाली सार्वजनिक प्रौढ-शिक्षा की-पाश्चर्भूमि में नहीं रखा जायगा, जब तक साक्षरता की कोई भी योजना न तो सफल होगी और न प्रभावशाली ही।

३ करोड़ों भारतीयों को साक्षर बनाने का काम अपने में अतिशय विवट हिमालय जैसा प्रचंड कार्य है। लेकिन सतत साक्षरता बनाये रखना उससे भी अधिक बठिन है। लोगों को साक्षर बनाने का काम, उन्हें साक्षर बनाये रखने के काम से शायद थोड़ा सरल ही है।

सतत् साक्षरता का अर्थ है— कुछ समय के बाद साक्षरता को स्वयं-विकासमान बनाना। सतत् साक्षरता का कार्य घटते हुए प्रवाह जैसा होना चाहिये।

४ निरक्षरता और गरीबी एक दूसरे के कारण एवं कार्य हैं और इसलिये साक्षरता के किसी भी सफल कार्यक्रम के लिये जनता की गरीबी पर भी ध्यान देना होगा और उसे गरीबी हटाओ की योजनाओं से सम्बद्ध करना होगा। जब तक साक्षरता का कार्यक्रम जीवन को धुरी मानकर नहीं चलेगा, तब तक वह प्रौढ़ों को अपनी तरफ स्वच्छा से और प्रभावशाली ढंग से आकर्षित नहीं कर पायेगा।

५ करोड़ों के लिए बना ऐसा कार्यक्रम किसी एक केन्द्रीय एजेंसी के जरिये अमल में नहीं लाया जा सकता। उसके लिये विभिन्न सगठनों, संस्थाओं और सेवाभावी प्रतिष्ठानों का एक देशव्यापी जाल आवश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र का सम्पूर्ण शिक्षित समुदाय ऐसे कार्यक्रम में ग्रंथ दिया जाना चाहिये, चाहे फिर उसके लिये कानून का सहारा ही क्यों न लेना पड़े।

६ चूंकि साक्षर होना हर नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार है, जनता की काफी बड़ी संख्या को उससे वंचित करना जनता के प्रति बेवफाई है। राज्य का कर्तव्य है कि वह इस कार्यक्रम के लिये पैसों का इन्तजाम करे, आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय कर लगा कर भी।

७ साक्षर व्यक्ति अपनी साक्षरता कैसे बनाए रखते हैं, कैसे प्राप्त ज्ञान का उपयोग गरीबी सहित अन्य समस्याओं के निराकरण में करते हैं—यही साक्षरता की सफलता की कसौटी है। ऐसा परिणाम प्राप्त हुआ है या नहीं—इसकी जांच-पड़ताल शैक्षणिक एवं लोकप्रिय एजेंसियों द्वारा प्रतिवर्ष की जानी चाहिये। यह भी जरूरी है कि सम्पूर्ण साक्षरता तक पहुँचने की समय मर्यादा निश्चिन कर दी जाय।

भारत सदियों तक गुलाम रहा। विदेशी शासन में शासकों ने इस विषय पर कभी ध्यान नहीं दिया। स्वराज्य प्राप्ति से पहले भारत में प्रौढ़-शिक्षा की दिशा में कुछ विशेष नहीं किया गया। विदेशी सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया—यह समझा जा सकता है, परन्तु

यह देखकर किसे आश्चर्य और दुःख न होगा कि पिछले ३० वर्षों में भी इस क्षेत्र में कुछ विशेष नहीं किया गया है। आज भी ३० करोड़ भारतीय निरक्षर हैं।

प्रौढ-शिक्षा के सम्बन्ध में गाँधीजी के स्पष्ट विचार फिर स्मरण हो आते हैं। उन्होंने कहा था —

“प्रौढ शिक्षा न साक्षरता के साथ प्रारम्भ होती है, न समाप्त होती है। जो लोग बड़ी कठिनाई से अपनी जीविका उपार्जन कर पाते हैं, उन पर साक्षरता थोपी नहीं जा सकती। एक भूखा और थका हुआ व्यक्ति साक्षरता में क्यों रस लेगा? वे तभी साक्षर बनने में रस लेंगे, जब प्रौढ शिक्षा उनके जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायक हो। इसलिये प्रौढ-शिक्षा को जीवन-केन्द्रित होना चाहिये। जब निरक्षर लोग समझेंगे कि साक्षर बनकर वे अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, तब वे स्वयं ही पढ़ने लिखने की ओर दत्तचित्त होंगे।” गाँधीजी के इस कथन से स्पष्ट है कि साक्षरता प्रचार को जीवन केन्द्रित होना चाहिये। बच्चे उन्हीं शब्दों और विषयों की जानकारी पहले प्राप्त करते हैं, जिनकी उन्हें जीवन में आवश्यकता होती है। इसलिये प्रौढ-शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक यह है कि जीवनोपयोगी विषयों पर प्रौढों के साथ वार्तालाप किया जाय। उसके बाद उन्हें पढ़ने-लिखने के लिये प्रवृत्त किया जा सकता है। यहाँ यह दुहराने की आवश्यकता ही नहीं कि यदि प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसे जीवन केन्द्रित बनाना होगा।

गाँधीजी ने एक बार कहा था — “निरक्षर ही गरीब हैं और गरीब ही निरक्षर हैं।”

निरक्षरता और गरीबी में अटूट सम्बन्ध है। निरक्षर व्यक्ति अपनी गरीबी को दूर नहीं कर सकता और एक गरीब व्यक्ति साक्षर हो नहीं सकता। इसलिये यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि गरीबी हट नहीं सकती, जब तक गरीबों को साक्षर बनाया नहीं जाता, और उन्हें साक्षर तभी बनाया जा सकता है, जब हमारी शिक्षा जीवन-केन्द्रित बने।

भारत की जन-संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और उसी तेजी से निरक्षर लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसलिये प्रौढ़-शिक्षा की गंभीरता का अनुमान किया जा सकता है। इस देशमें अगर हमें इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें प्रौढ़-शिक्षा को जीवन केन्द्रित बनाना ही होगा, ताकि निरक्षर लोग उसमें स्वयं रस लेने लगें।

निरक्षर लोग हरिजनो से भी गये बीते हैं। राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों से ही वे वंचित नहीं हैं, वे सभी प्रकार के ज्ञान से भी वंचित हैं। निरक्षर लोग प्रगति और विकास के क्षेत्र के बाहर खड़े हैं। ६० करोड़ में से ३० करोड़ व्यक्तियों की यही दशा है। इसलिये अगर इस देश में समाजवाद की स्थापना करनी है, तो हमें अपने पंच-वर्षीय योजना में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि हम जल्दी से जल्दी अन्धकार में भटकने वाली जनता को प्रकाश में ला सकें।

प्रौढ़-शिक्षा के सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं। जिन्हें मैं देना चाहता हूँ। वे इस प्रकार हैं —

१ साक्षरता के कार्य को हम जीवन-केन्द्रित और व्यवसाय-सम्बद्ध बनायें। इसका अर्थ है हर स्तर पर व्यापक आधार का अनौपचारिक शिक्षण।

२ हमें इस बात पर जोर देना चाहिये कि जीवन के हर क्षेत्र की प्रौढ़ महिलाओं को साक्षरता-आन्दोलन में लाने का काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

३. शिक्षा-मन्त्रालय के अन्तर्गत प्रौढ़-शिक्षा-विभाग का अलग से गठन कर उसे एक मंत्री के अधीन रखा जाय और उसके जिम्मे प्रौढ़-शिक्षा के प्रचार-प्रसार का काम दिया जाय, जिसे सात साल के भीतर उसे पूरा कर लेना है।

४. केन्द्र एवं राज्य सरकारें प्रौढ़-शिक्षा-कार्यक्रम के लिये समुचित धन की व्यवस्था करें। आवश्यकता हो तो उसके लिये एक विशेष कर भी लगाया जाय।

५. हम एक लाख कार्यकर्ताओं को एक महीने की ट्रेनिंग दें और फिर उन्हें हर भाषा-क्षेत्र में भेज दें।

नैतिक व आध्यात्मिक विकास की ओर विशेष ध्यान देना रचनात्मक सस्थाओं का कर्तव्य हो जाता है।

यह भी स्पष्ट है कि 'अन्त्योदय' को सफल बनाने के लिये विकेन्द्रित ग्राम-स्वराज्य की स्थापना जरूरी है। तभी भूदान, खादी, ग्रामोद्योग, गोसेवा आदि द्वारा सभी लोगों के लिये रोजगार का प्रबन्ध किया जा सकेगा। इस समय देश में केन्द्रीकरण की जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसे यह सम्मेलन चिन्ता की दृष्टि से देखता है।

३. मद्य-निषेध :

'अन्त्योदय' की दृष्टि से देश भर में मद्य-निषेध लागू होना अत्यन्त आवश्यक है। भारत सरकार की ओर से इस वर्ष गांधी-जयन्ती के अवसरपर जो बारह-सूत्री न्यूनतम कार्यक्रम जाहिर किया गया है, उसका स्वागत सारे देश में हुआ है। किन्तु उसे सम्पूर्ण शराब-बन्दी की दिशा में पहला कदम ही मानना चाहिये। सम्मेलन आशा करता है कि सभी राज्य-सरकारें पान्चवी पंचवर्षीय योजना को अन्त तक अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण मद्य-निषेध लागू करने की क्रमिक योजना शीघ्र ही बनायेगी।

मद्य-निषेध आन्दोलन को कामयाब बनाने के लिये व्यापक जन शिक्षण निहायत जरूरी है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि शराब-बन्दी के नियमों का पालन शासन की ओर से बड़ाई से किया जाय। सम्मेलन आशा करता है कि सभी रचनात्मक क्षेत्रों के कार्यकर्ता मद्य निषेध के आन्दोलन को मजबूत बनाने में अपनी सगठित शक्ति लगावेंगे।

४. अस्पृश्यता-निवारण :

यह गहरी चिन्ता का विषय है कि स्वराज्य मिलने के २२ वर्ष बाद भी छुआछूत की बुराई भारतीय समाज में जारी है। संविधान में अस्पृश्यता-उन्मूलन के निर्देश और राज्यसरकारों की कल्याण-योजनाओं के बावजूद हरिजनो की सामाजिक और आर्थिक दशा सोचनीय बनी हुई है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस सामाजिक कलक को जड़ से मिटाने के लिये शासन और रचनात्मक सस्थाओं की सामूहिक शक्ति लगाई जाय।

गत् अक्टूबर में केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि की ओर से आयोजित की गई 'हरिजन-समस्याओं पर विचार-गोष्ठी' की शिफारिशों का यह सम्मेलन समर्थन करता है और आशा करता है कि 'अन्त्योदय' की दृष्टि से विभिन्न रचनात्मक सस्थायें मद्य-निषेध के साथ अस्पृश्यता-निवारण को भी प्राथमिकता देंगी।

पूज्य विनोबाजी ने मुझाव दिया कि छुआछूत की मिटाने के लिये यह भी जरूरी है कि हरिजनों के बीच मासाहार त्याग का विचार फैलाया जाय।

५. बुनियादी निष्ठायें :

यह भी स्पष्ट है कि सभी रचनात्मक कार्यकर्ता, सत्ता और दलगत राजनीति से अलिप्त रहें और अपने सभी काम साधन-शुद्धि के सन्दर्भ में सत्य, अहिंसा और सयम के आधार पर संचालित करें। विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिये ये बुनियादी निष्ठायें कायम रखना सब दृष्टि से वाछनीय है। यदि किसी विशेष कार्यक्रम को चलते हुए कुछ ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जायें, जो पूरे प्रयत्न करने पर भी दूर न हो सकें तो फिर महात्मा गांधी व आदर्शों पर आधारित सत्याग्रह का तरीका अपनाना अनिवार्य हो जाता है। किन्तु यह सत्याग्रह निर्भय, निर्वर और निष्पक्ष भावनाओं से ओतप्रोत होना चाहिये।

६. विज्ञान व अध्यात्म का समन्वय :

हमें अपने सभी रचनात्मक कार्यों में विज्ञान के साथ अध्यात्म के समन्वय की दृष्टि को अपनाना होगा। केवल भौतिक विकास द्वारा समाज में शान्ति और समृद्धि कायम नहीं हो सकती। विज्ञान और आत्म-ज्ञान की सामूहिक शक्ति से ही सर्वोदय का उदय होगा।

७. स्त्री-शक्ति जागरण :

यह साल अन्तरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत में भी स्त्री-शक्ति जागरण-आन्दोलन को बहनों की रचनात्मक शक्ति को प्रोत्साहन देकर मजबूत बनाना चाहिये। यह सम्मेलन आशा

६ हर प्राथमिक स्कूल तथा हाईस्कूलों के शिक्षकों का तथा उनके साधनों का हम इस काम के लिये उपयोग करें, ताकि हर विद्यालय साक्षरता-केंद्र बन जाय। इस काम को सतोपजनक ढंग से करने वाले हर शिक्षक को प्रति माह ३० रुपये मानधन के रूप में दिये जाय।

७ शिक्षा विभागों और विश्वविद्यालयों को भी इस विशाल कार्यक्रम का मार्गदर्शन एवं निरीक्षण करना चाहिये। हमारे नेताओं को भी इस सम्बन्ध में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये।

८ हर शिक्षित सरकारी कर्मचारी को इस राष्ट्रीय आन्दोलन में उचित सत्र नियम बनाकर, सलग्न किया जाना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष १० व्यक्तियों को साक्षर बनाये—यह अनिवार्य माना जाय।

९ केंद्रीय एवं राज्य द्वारा सभायें इस काम की प्रेरणा देने तथा अगे बढ़ाने के लिये गैर सरकारी कमेटियाँ बनायें।

१० चूंकि इस कार्यक्रम को बहुत बड़े फैलाव में एवं विकेंद्रित ढंग से पूरा करना है इसलिये देश की हर पचायत को इस में जुटाना चाहिये और उस पर यह जिम्मेवारी डाली जानी चाहिये कि उसके इलाके का हर प्रौढ व्यक्ति सात साल के दरम्यान साक्षर बना लिया जाय। हर पचायत को दो प्रशिक्षित प्रौढ शिक्षा कार्यकर्ताओं की सेवायें मुफ्त में मुहैया की जानी चाहिये।

११ जीवन-केंद्रित साक्षरता की रल्पना के आधार पर दस पुस्तिकाओं का सच भारत की हर भाषा में तैयार करवाया जाय। उसमें जलजल अलग घाटा से सम्बन्ध प्रौढ-गुटों का ध्यान रखा जाय।

१२ इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिये जानकारी देने के हर माध्यम—फिल्मों एवं रेडियो तथा टेलिविजन का भी उपयोग किया जाय।

१३ इस कार्यक्रम को सात साल में पूरा करना ही है, यह ध्यान में रखा जाय हर राज्य अपने क्षेत्र में किए गए तत्सम्बन्धी कार्य प्रगति का तीन महीने में एक बार मूल्यांकन करे।

देवेन्द्र कुमार :

रचनात्मक कार्य : बुनियादी निष्ठायें

१. केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि द्वारा आयोजित अखिल भारतीय रचनात्मक कार्यकर्ता-सम्मेलन सवाग्राम में २४, २५ और २६ दिसम्बर को गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायणजी के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ। उसमें देशभर के लगभग ४०० प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चर्चा में ओरो के अलावा श्री आर आर दिवाकर, श्री चारुचन्द्र भडारी, श्री अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे, श्री आर क. पाटील व श्री पाणे आदि के विचारों का भी सम्मेलन को लाभ मिला। तारीख २६ दिसम्बर को सुबह पवनार आश्रम में पूज्य विनोबाजी का मूल्यवान मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सका।

तीन दिन की चर्चा के पश्चात् नीचे लिखा निवेदन सर्व-सम्मति से स्वीकृत किया गया —

१. समग्र-दृष्टि :

रचनात्मक सस्थाओं के भिन्न भिन्न कार्य होते हुए भी उनमें क्रियाकलापों में पारस्परिक समन्वय की नितान्त आवश्यकता है। अतः यह जरूरी है कि रचनात्मक कार्यकर्ताओं में समग्रता की दृष्टि जाग्रत हो। इस प्रकार के आपसी सहकार्य से रचनात्मक सस्थाओं को बल मिलेगा और सर्वोदय आन्दोलन अधिक गतिशील बन सकेगा। सभी सस्थाओं से यह अपेक्षा रखी जायगी कि वे समग्रता और समन्वय की दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं की आवश्यक सुविधायें दे।

२. अन्तर्गोदय :

सभी प्रकार के रचनात्मक कार्यों का मुख्य उद्देश्य 'अन्तर्गोदय' होना चाहिये। इस समय देश की कम से कम आधी जनता गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। इन गरीब और कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक,

करता है कि इस महत्वपूर्ण काम की तरफ सभी रचनात्मक कार्यकर्ता ध्यान दें।

८ आपसी प्रेम और सहयोग

यदि किसी कार्यक्रम को लेकर सर्वानुमति की पूरी कोशिश करने के बावजूद आपसी मतभेद हो जाय, तो भी मन-भेद या हृदय-भेद न हो और पारस्परिक सद्भावना बनी रहे। हम एक-दूसरे की नियत पर शक न करें। देश की वर्तमान परिस्थिति में साधन शुद्धि के बुनियादी सिद्धान्त को मानने वाले व्यापक गांधी-परिवार की एकता मजबूत बनाये रखना सब दृष्टि से अनिवार्य है। सम्मेलन की श्रद्धा है कि इस समय के आपसी मतभेद शीघ्र दूर होंगे और पूज्य विनोबाजी के मार्गदर्शन में रचनात्मक कार्यकर्ताओं का भाईचारा सुदृढ़ बनेगा।

* * *

‘ मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। जब कभी तुम संशय में हो या तुम्हारा अहम् बहुत बड़ जाय, तो यह उपाय करो—उस गरीब से गरीब बहद दीन व्यक्ति के चेहरे की याद करो, जिस तुम ने कभी देखा हो और अपने आप स पूछो कि जो बंदम तुम उठ ना चाहते हो, उससे उस कोई लाभ पहुँचेगा ? क्या उससे वह कुछ पा सकेगा ? क्या उससे उसे अपने जीवन और भाग्य पर नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी ? दूसरे शब्दों में क्या उससे पेट और आत्मा की भूख से व्याकुल हमारे साधा देसावासिया को स्वराज्य अथवा आत्मानुशासन प्राप्त होगा ? और तब तुम देखोगे, तुम्हारा सगम दूर हो गया है और अहम् मिट गया है ।’

—गांधी

श्री पद्मजा बंग :

साक्षरता-शिक्षण का एक क्रांतिकारी प्रयोग

[पाओलो फ्रेयरे की शिक्षण-पद्धति से सम्बंधित विभिन्न पत्रों पर आधारित अनुवाद और संकलन।]

स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जिस स्वराज्य, सुराज्य अथवा राम-राज्य का स्वप्न देखा था, वह पूरा नहीं हुआ। शासन तंत्र बदला, परन्तु शासन-पद्धति में कोई विशेष अन्तर नहीं आया। परम्परागत नीतिरक्षाहीन पूर्ववत् काम कर रही है। जनता आज भी लगभग उसी स्थान पर है, जहाँ पहले थी। परिस्थितियों में परिवर्तन लानेकी शक्ति उसमें नहीं रही। जनता में यह शक्ति पैदा करनी होगी। इस तरह के सही लोक-शिक्षण से ही समाज के मानवीकरण की शुरुआत हो सकती है। “सा विद्या या विमुक्तये”—विद्या वही है, जो मुक्त करती है—उपनिषद् का यह वाक्य भी तभी सिद्ध हो सकता है।

आज हमारे देश में लोकशिक्षण के लिये साक्षरता-अभियान बहुत जोर से चल रहा है। इन अभियानों के उद्देश्य के बारे में लोगों के मन में अलग-अलग विचार हैं। जैसे कि समाज का सामूहिक स्तर उठाना, नागरिक अपनी भूमिका सफलतापूर्वक अदा कर सकें इसके लिये उन्हें तैयार करना, समाज का ढाँचा मूल्य और कार्य को ध्यान में रखते हुए अच्छे नागरिक को बनाना आदि।

प्रचलित शिक्षण-पद्धतियों से बगावत :

इस सन्दर्भ में हम जरा भारत की तरह अविकसित दक्षिणी अमरीका की तरफ नज़र दौड़ाये, जहाँ साक्षरता-शिक्षण एक विवादस्पद मामला बना है। हमेशा से उत्तरी अमरीका और योरोप के शिक्षण-शास्त्र और पद्धतियों का अनुकरण करने वाले इन राष्ट्रों ने साक्षरता-शिक्षण के क्षेत्र में एक नवीनतम क्रांतिकारी पद्धति अपनायी है, जिसे ‘चेतना-जागरण’ का नाम उन्होंने दिया। प्रसिद्ध ब्राजिलियन शिक्षा-शास्त्री पाओलो फ्रेयरे इस विचारधारा के जन्मदाता, प्रवर्तक और मुख्य प्रेरणा-स्रोत हैं।

पोलो फ्रेयरे १९६४ तक ब्राजील के रेसीफ विश्वविद्यालय में शिक्षण क दर्शन शास्त्र और इतिहास के प्राचार्य थे। १९४७ से लेकर ही वे ब्राजील के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के निम्नवर्गीय निरक्षर ग्रामीण लोगों के बीच प्रौढ-साक्षरता का काम करने लगे। शिक्षा-शास्त्री होने के नाते प्रौढ शिक्षण की प्रचलित पद्धतियों के बारे में वे जानकारी रखते ही थे। लेकिन खासकर तीन कारणों से उन्हें प्रौढ-शिक्षा की प्रचलित पद्धतियों से सतोष नहीं हुआ।

(१) बाल-शिक्षा के ही साधनों का इस्तेमाल प्रौढों के लिए भी किया जाता था।

(२) पाठ्य-पुस्तकों की भाषा और सदर्भ शहरी मध्यमवर्ग के जीवन से सम्बंधित थे। इसलिए निम्नवर्गीय ग्रामीण लोगों की समस्याओं और रुचियों के साथ उन किताबों का कोई तालमेल नहीं था।

(३) शिक्षक और शिक्षार्थी के आपसी सम्बन्ध और प्रचलित पद्धतियों का विद्यार्थियों पर हो रहा मनोवैज्ञानिक असर—इनके बारे में फ्रेयरे के मन में जड़मूल से उद्विग्नता रही। सस्कृति, साक्षरता का परिणाम माना जाता था। और, अपने 'अज्ञानी' विद्यार्थी को यह 'सस्कृति' प्रदान करते हुए उसके अन्दर पहले से मौजूद हीन-भावना और पराधीनता को पोषण करना ही शिक्षकों का काम था। शिक्षण भी समाज में प्रचलित वर्ग-सम्बन्धों की एक अभिव्यक्ति और प्रकटीकरण बनकर रह गया।

फ्रेयरे के लिए चिंता की एक और बात थी। वे सोचने लगे — इन निरक्षर लोगों को मैं पढ़ना और लिखना किसलिए सिखा रहा हूँ? क्या इसलिए कि प्रचलित ऊँच नीच के भेदभावों से ग्रस्त स्तरीय और अमानवीय समाज के मूल्यों को वे स्वीकार कर और उसी चौखट में अपनी भूमिका अदा कर सकें? उनकी बुद्धि और भावना ने इस बात को अस्वीकार किया।

नये विचार के लिए तीन प्रेरणा-स्रोत। इसके बाद पाठ्य-पुस्तकों की एक बाजू में रखकर फ्रेयरे ने अन्य तीन स्रोतों से विचार ग्रहण करना और उन पर चिंतन करना शुरू किया।

(१) निरक्षर लोगो की भाषा, संस्कृति और समस्याएँ ।

(२) मानव प्रकृति, संस्कृति और इतिहास के दर्शन-शास्त्र ।

(३) हमारे विश्व-युद्ध के उपरान्त दक्षिणी अमरीका की

अविकसित स्थिति का विश्लेषण ।

पराधीनता, पिछड़ापन और जड़ता के पुराने युग को पीछे छोड़कर राष्ट्रीय स्वायत्तता, औद्योगीकरण और गतिशीलता की तरफ ब्राजील राष्ट्र बढ़ रहा था । प्रजातन्त्र जन सहभागिता, स्वतन्त्रता, स्वामित्व सत्ता आदि विषयों के नये अर्थ प्रकट हो रहे थे । इस सत्रमण काल में शिक्षण का काम बहुत महत्वपूर्ण था । बुद्धि मगत, लोकतान्त्रिक और द्विवेचनात्मक तरीके से राष्ट्र के वर्तमान और भाव्य में जो भाग ले सकें, ऐसे एक जनसमुदाय को गढ़ना अपना कर्तव्य फ्रेयरे ने मान लिया ।

फ्रेयरे का अध्ययन, चिंतन, ब्राजील के विकास की समस्याओं और जन-जीवन के साथ उनका निरंतर जीवित सम्पर्क, सालो तक चलते रहे । १९६० और १९६३ के बीच फ्रेयरे को अपना रास्ता सामने साफ दिखाई पड़ने लगा ।

चेतना-जागरण पद्धति

परिस्थिति के बारे में निरक्षर आदमी का बुनियादी परिप्रेक्ष्य दुःखवाद और दैववाद चला आ रहा था । प्रौढ़-शिक्षा की परम्परागत पद्धतियों में शिक्षार्थी का अपना कोई जीवित अस्तित्व नहीं था । वह केवल एक वस्तु माना गया था, जिसके 'अन्दर' बरिष्ठ लोग 'ज्ञान' को उँडेल दिया करते थे । लेकिन फ्रेयरे के लिए विद्यार्थी एक वस्तु नहीं, बल्कि एक व्यक्ति था, जिसका कर्तव्य दुनिया में काम करना और उसे बदलना था । अपने परिवेश को गढ़ने की शक्ति अपने ही अन्दर निहित है—यह जागृति उस निरक्षर के मन में पैदा करनी होगी । इस काम के लिये योग्य साधन भी उसे प्राप्त करने होंगे ।

इसलिए, प्रौढ़-शिक्षा के लिए 'चेतना जागरण' की जो पद्धति फ्रेयरे ने अपनायी, उसके तीन प्रधान उद्देश्य रहे —

(१) समाज का शोषण मूलक ढाँचा, गलत मूल्य, वर्ग-भेद, वर्ग-सघर्ष आदि बुरीतियों के बारे में साधारण जनता के मन में जागृति पैदा करना और वास्तविकता का भान उन्हें करवाना ।

(२) इन सब समस्याओं का विवेचनात्मक विश्लेषण करने की शक्ति 'क्यों', 'कैसे' आदि सवाल पूछने की हिम्मत और किस समस्याको प्राथमिकता देनी चाहिए—इस बात की समझ उनमें पैदा करना।

(३) अपनी नयी जागृति और विचारधाराओं को सामाजिक परिवर्तन हेतु क्रियान्वित करने की तैयारी और ताकत भी इन प्रौढ़ों में लाना। हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की और प्रतिकार करने की तैयारी उनमें आवे।

ये सब बातें तभी होंगी, जब विद्यार्थी अपने जीवन की समस्याओं और परिस्थिति के बारे में आपस में चर्चा और विचार-विनिमय करेंगे। इन चर्चाओं में केंद्रन संयोजन का काम शिक्षक करेंगे। शिक्षक भी शिक्षार्थी के प्रति आदर का भाव रखे और दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसी समस्या के हल की खोज करने निकलें। उन दोनों के बीच की दूरी कम से कम हो।

पाठ्य-पुस्तकों के बदले शब्द-संग्रह:

फेयररे का विचार था, इस तरह की चर्चाओं को छंडने की प्रेरणा देने के लिए, उन्हें मुगम बनाने के लिए और लोगों की विवेचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक चेतना जगाने के लिए एक न्यूनतम शब्दावली बनायी जा सकती है। उनकी शिक्षा पद्धति 'पीलो फेयररे पद्धति' या 'मनो-वैज्ञानिक-सामाजिक पद्धति' के नाम से आज प्रचलित है। इसमें तीन विभिन्न अवस्थायें हैं—

(१) एक सर्वसामान्य न्यूनतम शब्दावली और चिंतन-मनन के लायक समस्याओं के मसले तैयार करने के लिए अनपढ़ लोगों के जीवन का नजदीक से अध्ययन करना, पहली अवस्था है।

शिक्षकों का एक समूह अनौपचारिक वार्तालाप के द्वारा एक विशेष समुदाय के विचार, समस्याएँ और आकांक्षाएँ ढूँढ निकालकर अध्ययन करने में लगते हैं। राष्ट्रीय समस्याएँ भी इनमें सम्मिलित की जा सकती हैं, लेकिन शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत और क्षेत्रीय समस्याओं के साथ जोड़कर ही उनका प्रस्तुतीकरण होना चाहिए।

ब्राजील के शहरी और ग्रामीण निरक्षरों के लिए अलग-अलग शब्दावलियाँ फ्रेयरे ने बनायीं। ब्राजील छोड़कर चिली चले जाने के बाद उन्होंने फिर नये सिरे से वहाँ के लिए शब्दावली बनाना शुरू किया।

(२) दूसरी अवस्था में इस शब्द संग्रह में से कुछ ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, जो क्षेत्रीय अनपढ़ लोगों के जीवन से सब में ज्यादा सम्बंधित हैं और जो उनकी अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह शब्द-चयन तीन कसौटियों पर निर्भर है।

(क) भाषा की सभी बुनियादी ध्वनियों को सम्मिलित कर सकें—ऐसे शब्द हों।

(ख) ललित अक्षरों और शब्दों से गुत्थात करके कठिन अक्षरों और शब्दों की तरफ जा सकें—ऐसा कम है। कठिनाइयों को कमबद्ध करने से नवसाक्षर लोग उन्हें जल्दी पार कर सकेंगे, जिससे उन्हें आतिरिक्त सतोष और आत्मविश्वास मिलता रहेगा। साथ-साथ, पढ़ने-लिखने में उनकी रुचि भी बढ़ेगी।

(ग) सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का मुकाबला करने में अन्तर्निहित सामर्थ्य जिनमें हैं, ऐसे मानसिक और भावनात्मक प्रेरणादायी शब्द चुन जायें।

उदाहरण के लिए 'पर' शब्द साधारण दैनंदिन पारिवारिक जीवन से ही केवल सम्बंधित नहीं बल्कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर आवास की समस्याओं के साथ भी सम्बंध रखता है। 'काम' शब्द मानव का अस्तित्व उसके आर्थिक कार्यभार सहयोग की भावना, बेरोजगारी आदि कई समस्याओं की तरफ चर्चा को ले जा सकता है।

इस तरह का शब्द संग्रह बनाने की क्या जरूरत है? लगातार नये शब्द और वाक्य जो प्रदान कर सकती हैं, ऐसी कोई प्रवेशिका का इस्तेमाल नहीं कर सकते? फ्रेयरे का विचार है कोई भी प्रवेशिका पर्याप्त रूप से उपयोगी नहीं हो सकती। इन प्रारम्भिकों को तैयार करने वाले लोग अपने मनपसंद विषयों को प्राथमिकता देते हैं और अपनी समझ के अनुसार विषयों की सुगति या असुगति का निर्णय करते हैं। इस तरह पहले से तैयार विषयवस्तु विद्यार्थियों पर थोपी जाती है।

पाठ्यक्रम तैयार करने में उनका कोई हिस्सा नहीं रहता। बल्कि, फेरों की पद्धति में तो शब्दावलियाँ विद्यार्थी अपने मन से बढ़ा सकते हैं। केवल मानाओं की हेरफेर से नये शब्द और वाक्य बनते हैं। यह विद्यार्थियों की सृजन-शक्ति और मौलिकता बढ़ाती है। इन कारणों से वनी-बनाई किताबों का फेर ने पूर्ण रूप से निष्कासन किया।

परिचित शब्दों के अपरिचित और नये आयाम

(३) तीसरी अवस्था में, दो तरह के शिक्षण साधनों के निर्माण की बात आती है। शब्दों के ध्यानपूर्वक विश्लेषण के लिये उन्हें अलग हिस्सों में बाँटने वाले कुछ फ्लैश कार्ड या स्लाइड—यह पहला साधन है। दर्शन के माध्यम से शब्दों की प्रतिकृति विद्यार्थियों की कल्पना में आ सके और शब्दों के सदर्थ में ज्यादा सोच-विचार करने के लिए उन्हें प्रेरणा दे सके, इसके लिए सचित्र पत्रक का इस्तेमाल करते हैं।

स्पष्टीकरण के लिए हम एक उदाहरण लें —

हमें 'घर' शब्द नवसाक्षरों के सामने प्रस्तुत करना है। इस शब्द के साथ ही एक निम्नवर्गीय परिवार और उनकी छोटी-सी कुटिया का चित्र भी लोगों के सामने रखा जाता है। इस शब्द और तस्वीर पर चर्चा-वर्ग आधारित है। शब्द को बार-बार दोहराना, उसे पहचानना, उसका अलग-अलग अक्षरों में विभाजन करना (शब्दाक्षर-पद्धति), इन अक्षरों से नये शब्द बनाना आदि दृश्य-श्राव्य शैलियाँ इस्तमाल की जाती हैं। चर्चा का संयोजक 'घर' शब्द के विविध पहलू समूह के सामने प्रस्तुत करता है और उनको अपने विचारों के मथन में और लेन देन में मार्गदर्शन करता है। पारिवारिक जीवन के लिए सुविधाजनक घर की आवश्यकता, राष्ट्र की आवासीय समस्याएँ, लोगों को घर की उपलब्धि की शक्यताएँ, विभिन्न देशों के निवास स्थानों की तुलनात्मक विशेषताएँ नगरीकरण से संबंधित आवासीय समस्याएँ आदि कई विषयवस्तु चर्चा-समूह के सामने रखी जाती हैं। सभी लोगों के पास घर है क्या? नहीं है, तो उमरा क्या कारण है? बचत और उधार की योजना और व्यवस्था से सब लोग निवास-स्थान प्राप्त कर सकते हैं क्या?—आदि विचारोत्तेजक

और प्रेरक सवाल रोजमर्रा की बातों की ओर आलोचनात्मक मनोवृत्ति अपनाने के लिए सहायक होते हैं।

शिक्षण : खुद को पहचानने की एक प्रक्रिया :

इन सब सवालों के तयार जवाब नहीं हैं। लेकिन, विचारों की सामूहिक लेन देन से विद्यार्थियों की सोचने-समझने की, विश्लेषण करने की और अभिव्यक्ति की शक्ति बढ़ती है। विद्यार्थी खुद को पहचानने लगते हैं। उन्हें रोज नये-नये अनुभव का आविष्कार होता है। ज्ञान का अभाव सापेक्ष होता है, निरपेक्ष अज्ञान कही रहता नहीं है और हर व्यक्ति में ज्ञान और सृजन-शक्ति छिपी है—इसका अहसास उन्हें होने लगता है।

सब जन एक समान, ज्ञान और सस्कृति पर सबका समान हक, अपनी परिस्थितियों की आलोचना करने और उन्हें बदलने का हर एक का हक— इन मूल्यों पर 'चेतना-जागरण' का निर्माण और विकास हुआ है।

शिक्षक भी विद्यार्थी हैं :

इस पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण भाग संयोजक को अदा करना है।

(१) वह कभी स्वयं शिक्षा 'देता' नहीं है, बल्कि अन्य सह-भागियों को, खुद को पहचानने और खुद ही ज्ञान को खोजने में हमेशा 'मदद' करता है।

(२) यह कम-से-कम बोलता है। केवल चर्चा को बाछनीय, दिशा में आगे बढ़ाने के हेतु इशारा करता रहता है।

एक क्रान्तिकारी प्रयोग का आकस्मिक अवसान :

इस पद्धति से कोई भी निरक्षर व्यक्ति छ हफ्ते के अन्दर पढ़ना और लिखना अच्छी तरह सीख सकेगा, ऐसा फयरे का अनुभव है। १९६३ में द्राजील सरकार ने पीतो फेयर-पद्धति अपनाकर साक्षरता-शिक्षण का काम बड़ी तादाद में शुरू किया। आठ माह के अन्दर हर प्रांत में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण चलाया गया। सबसे ज्यादा उत्साह

इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों में था। योजना यह थी कि १९६४ तक बीस हजार 'सांस्कृतिक वर्तुल' तैयार हों, जो तीन माह के अन्दर बीस लाख लोगों का प्रशिक्षण कर सकेंगे। इस तरह पाँच साल के अन्दर ही ब्राजील के चार करोड़ निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने की पूरी योजना घनाई गई थी।

लेकिन, १९६४ में वहाँ आकस्मिक शासन परिवर्तन हुआ। प्रजातन्त्र शासन की जगह सैनिक शासन आ गया। उच्च और मध्यम-वर्ग के लोगों के मन में यह आशंका पैदा हो गई थी कि फेयर्रे-पद्धति उनके निहित स्वार्थों के लिए खतरनाक साबित हो रही है और अपनी सारी सुविधाएँ जल्दी ही अपने हाथों से छीन ली जायेगी। सर्वहारा-वर्ग की तरफ समाज की अभिमन्यता वे सहन नहीं कर सके। इसलिए, वे लोग भी नये सैनिक-शासन का समर्थन करने लगे। ब्राजील से निष्कासित होने से पहले कुछ समय फेयर्रे को जेल में भी काटना पड़ा। तदुपरांत वे चिली चले गये और वहाँ उन्होंने अपने शिक्षण-प्रयोग आरम्भ किये। तबमें ब्राजील में साक्षरता-शिक्षण तो चालू है, लेकिन उसमें 'चेतना-जागरण' का काम नहीं हो रहा है।

'चेतना-जागरण' और अन्त्योदय — दो नहीं, एक :

शिक्षित और अशिक्षित लोगों के बीच का वर्ग-भेद हटाने के लिए और उत्पादक और उपभोक्ता समाजों के बीच की खाई हटाने के लिये बापू ने आज से चालीस साल पहले ग्रामाभिमुख शिक्षा, बुनियादी तालीम और समोदय की कल्पना हमारे सामने रखी थी। दर्शकों के बाद भारत से हजारों मील दूर के एक अविचलित देश में चल रहे इन प्रातिवर्ती शिक्षण प्रयोगों का भी लक्ष्य और पद्धति यही हैं—एक अहिंसक स्वावलम्बी, समतामूलक ग्राम-समाज की रचना।

* * *

टिपट :

‘शिक्षा सलाहकार मंडल’ के सुझाव

‘केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल’ की नई दिल्ली में तारीख २७-११-७५ को ३८ वी बैठक में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गम्भीर चर्चा हुई। शिक्षा को किस प्रकार जीवनोन्मुख बनाया जाय, किस प्रकार उसके व्यापक कार्य के लिए आवश्यक धन प्राप्त किया जाय—आदि बातों पर शिक्षा-शास्त्रियों ने अपने स्पष्ट विचार प्रकट किये। एक प्रस्ताव के द्वारा मंडल ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे ऐसी योजनायें बनायें और उसके लिये धन की व्यवस्था करें, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में वांछित उद्देश्य को शीघ्र पूरा किया जा सके।

‘केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल’ ने इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं, वे इस प्रकार हैं —

१. अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर विकसित किया जाय। ऐसे विद्यार्थियों की सूची तैयार की जाय, जो शाला में न जाते हों। अव्यय को कम किया जाय।

२. केवल भर्ती और वह भी विशेषतः पहली कक्षा में भर्ती किये जाने पर बल दिया जाना छोड़ दिया जाय।

३. मध्याह्न के भोजन के कार्यक्रम तथा अन्य अप्रत्यक्ष कार्यक्रमों पर बल दिया जाय एवं उन्हें स्वदेशीय उपायों या साधनों द्वारा बढ़ावा दिया जाय।

४. पूरे समय के शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर न दिया जाय। इसके स्थान पर बहुत बड़ी संख्या में अल्पकालीन शिक्षकों के द्वारा

अनौपचारिक तथा अल्पकालीन शिक्षा के कार्यक्रमको आगे बढ़ाया जाय। इसके लिए स्थानीय बुद्धि-जीवियों का सहयोग प्राप्त किया जाय।

५ जहाँ आवश्यक हो, वहाँ प्रथम और द्वितीय श्रेणी की कक्षाओं में दो पारियों की व्यवस्था को अपनाया जाय।

६ इस कार्यक्रम को सर्वोच्च महत्व का राष्ट्रीय कार्यक्रम माना जाय और उसके लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्था करने को वरीयता दी जाय।

७ इस कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जनता के उत्साह को किस सीमा तक गतिमान किया जा सके है। यह इस पर भी निर्भर करेगा कि इसे किस तरह जन-आन्दोलन के रूप में चलाया गया है।

प्राथमिक शाला के शिक्षकों की इस नई प्रणाली में कहीं तक पहुँच है तथा प्रशासनिक तंत्र इसे चलाने में कितना सक्षम है—कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये यह दोनों बात आवश्यक होगी।

विशेषतः यह भी आवश्यक होगा कि प्रत्येक शाला की विस्तृत योजना तैयार की जाय। यह योजना क्षेत्रीय, तालूका तथा जिला स्तर पर तैयार की जाय और उसकी वार्षिक प्रगति पर दृष्टि रखी जाय।

* * *

कमलनयन यज्ञाज स्मृति

अन्तर-विश्वविद्यालयीन परिसम्वाद, वर्धा

शिक्षा मंडल के तत्वावधान में आयोजित द्वितीय कमलनयन यज्ञाज स्मृति परिसम्वादमें 'शिक्षा में गांधीवादी मूल्य' विषय पर ४ और ५ जनवरी, १९७६ को डा. श्रीमन्नारायण अध्यक्ष, शिक्षा मंडल वर्धा व सभापतित्व में विचार विमर्श हुआ। भारत के विभिन्न राज्यों के ६५ विश्वविद्यालयों से आए हुए छात्र प्रतिनिधियों ने इस परिसंवाद में भाग लिया। प्रतिनिधियों ने हिन्दी और अँग्रेजी—दोनों भाषाओं में अपने उच्च तर्कयुक्त एवं भावनात्मक विचार उपयुक्त ढंगों में व्यक्त किये।

परिसम्वाद के अन्त में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए गये —

१ यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि भारत की वर्तमान शिक्षा-पद्धति स्वतंत्र भारत की वास्तविक आवश्यकताओं और उचित आकांक्षाओं को पूर्ण करने में पूरी तरह विफल रही है। इस शिक्षा-पद्धति ने विद्यार्थियों को अपने देश में ही विदेशी बना दिया है। अतः गांधीवादी मूल्यों के मुताबिक इस शिक्षा-पद्धति में जाग्रत परिवर्तन करना जरूरी है।

२ राष्ट्रपिता द्वारा सुझाई गई बुनियादी शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाले जीवन के लिये और जीवन द्वारा प्रक्रिया थी। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास था, जिसमें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सभी मूल्यों का समावेश था। नैतिक मूल्यों की शिक्षा, सर्व-धर्म-समभाव, थम प्रतिष्ठा और सहकारी जीवनयापन—इस शिक्षा-नीति के मूलभूत सिद्धान्त थे। ऋषि विनोबा ने इन्हीं तत्वों को योग, उद्योग और सहयोग की सज्ञा दी है। इस शिक्षा-पद्धति को इसके शुद्ध रूप में सम्पूर्ण देश में और सभी स्तरों पर अमल में लाना अत्यन्त आवश्यक है।

३ बुनियादी शिक्षा का अर्थ केवल कताई और बुनाई के द्वारा शिक्षा देना नहीं है। महात्मा गांधी ने यह बात पूर्णरूपेण साफ कर दी थी कि शिक्षा का सम्बन्ध उस क्षेत्र की सभी विकासशील क्रियाओं से होना चाहिये, ताकि विद्यार्थी उपयुक्त नागरिक बनने के लिये व्यवहारिक शिक्षण पा सकें और वावूगिरी के पदों के पीछे न दौड़ें। ऐसी शिक्षा युवकों में स्वावलम्बन, आत्मविश्वास एवं स्वदेशी की भावना को बढ़ायेगी। ऐसी बुनियादी शिक्षा विज्ञानी एवं परीक्षाप्रधान न होकर जीवन-केन्द्रित एवं विकासोन्मुख होगी।

— ४. —अन समय आ गया है जब कि शिक्षित-वर्ग एवं अशिक्षित जनताके बीच की खाई को उत्पादक शारीरिक श्रम, शोषण-रहित समाज एवं लोक-सेवा से ओतप्रोत सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित इस बुनियादी शिक्षा के द्वारा पाटा जा सक्ता है।

५ सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होना चाहिये। राष्ट्रभाषा हिन्दी और अंग्रेजी या अन्य कोई विदेशी भाषा भी अध्ययन के उचित स्तरों पर अच्छे ढंग से सिखाई जानी चाहिये।

६ 'करते हुए सीखना' पर आधारित शिक्षा में गांधीवादी मूल्यों को शहरी एवं देहाती संपूर्ण क्षेत्रों में लागू करना चाहिये। गाँवों की जनता को यह न लगे कि उनके बच्चों को कोई घटिया ढंग की शिक्षा दी जा रही है।

७ स्त्री शिक्षा की, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत आवश्यकता है। स्त्रियों को डिग्रियों की शिक्षा के बजाय व्यावहारिक गृह-विज्ञान व गृह-उद्योगों का प्रशिक्षण अधिक उपयोगी होगा।

८ यद्यपि वर्तमान विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर उचित ध्यान देना चाहिये, तथापि नवीन शिक्षा पद्धति द्वारा भारतीय संस्कृति एवं परम्परा के प्रति आदर के वातावरण का निर्माण होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में, इस पद्धति में वर्तमान और अतीत, मानव अनुभव और उपलब्धियों के वर्तमान और प्राचीन काल के परिणामों का सम्यक् संयोग होना चाहिये।

९ वर्तमान परीक्षा-पद्धति की जगह वर्ग और वर्ग के अन्दर और बाहर किये गये विद्यार्थी के अध्ययन एवं कार्य के दैनिक परीक्षण-पद्धति को अमल में लाना चाहिये। गुण देने की पद्धति की जगह केवल क्रम-निर्धारण की पद्धति लाने से कोई फायदा नहीं होगा। जायज या नाजायज किसी भी ढंग से पदवी प्राप्त करने का पागलपन भूतकाल की चीज हो जानी चाहिये।

१० यह साफ जाहिर है कि गांधीवादी मूल्यों के समन्वय के बिना १०-२-३ की नवीन शिक्षा-पद्धति को क्रियान्वित करना निरर्थकता का एक महर्ग होकर रहने लगेगा।

११ राजनीतिक दल अपने सभी स्वार्थों की सिद्धि के लिये शक्षणिक संस्थाओं का शोषण न करें। जैसा कि महात्मा गांधी ने कई

वार दोहराया था, विद्यार्थी अन्वेषक बनें, राजनीतिज्ञ नहीं । शिक्षकों को भी दलगत राजनीति से दूर रहना चाहिये ।

१२ अन्त में, शिक्षा का मूल उद्देश्य अनुशासन ईमानदारी, कार्यक्षमता एवं देश-भक्ति के साथ विद्यार्थियों का चरित्र-निर्माण है । यह जीवन का चिर सत्य है कि उच्च उद्देश्यों की पूर्ति केवल शुद्ध साधनों से ही हो सकती है । सत्य एवं अहिंसा पर इसी दृष्टि से गांधीजी ने इतना बल दिया था ।

१३ किसी भी शिक्षा-पद्धति में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है । अतः शिक्षकों के अन्तर्निहित गुणों का अच्छे ढंग से विकास होना चाहिये । शिक्षा-संस्थाओं में व्याप्त वर्तमान घटनाचार को बड़ाई से खत्म करना निहायत जरूरी है ।

१४ शिक्षा में गांधी-मृत्यों को बड़ावा देने के लिये भारत में मद्य-निषेध सर्वत्र समान रूप से अमल में लाना नितांत आवश्यक है और चित्र-पटों से धीन और हिंसा के दृश्यों को बिल्कुल निकाल देना चाहिये ।

१५ विद्यार्थियों और उनके माता पिताओं को देश की शिक्षा-पद्धति की पुनर्रचना में सक्रिय भाग लेना चाहिये ।

१६ राष्ट्रीय समोजन में शिक्षा सुधार योजनाओं को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिये, क्योंकि मानव में निवेश (इनवेस्टमेंट) भौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं में निवेश की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है ।

* * *

५

सेवाग्राम आश्रम

राष्ट्रपिता गान्धीजी जहाँ-जहाँ रहे, भारतीयों के लिये वह स्थान पुण्य तीर्थ बन गया है। सेवाग्राम उन्हीं में से एक है। भगनवाड़ी धर्मा शहर के पक्के मकान को छोड़ कर वापू गाँव में निवास करने के लिये यहाँ आ गये थे। प्रारम्भ में एक मकान बना था, जिसे 'आदि निवास' कहते हैं। जब आगतों की संख्या बढ़ गई, तब श्रीरा बहन ने अपनी कुटी वापू को रहने को दे दी और आप दूसरे स्थान पर बसी गई। इसी कुटी में वापू वर्षों तक रहे। यही कुटी अब 'वापू-कुटी' के नाम से प्रसिद्ध है। पूज्य बा और आगत अन्य बहनों की सुविधा के लिये एक छोटी-सी कुटी बना दी गई थी, जो 'बा-कुटी' कहलाती है।

इन तीनों भवनो को ठीक उम्मी रूप में आज भी रखा गया है, जिस रूप में वापू के समय में थे, ताकि दर्शक यह देख समझ सकें कि राष्ट्रपिता गांधी कैसे रहते थे।

आश्रम में पुरानी चटल-पहल का रहना तो सम्भव ही नहीं है, फिर भी आश्रम के तत्कालीन पवित्र वातावरण को बनाये रखने का प्रयत्न किया जाता है।

वापू के समकालीन आश्रमवासी श्री चिमनलालमाई, श्रीमती शक्तीबाई, श्रीमती निर्मला गांधी, श्री अनन्तरामजी, श्री प्रभाकरजी, श्री शंकरजी आज भी आश्रम में रहते हैं।

प्रातः और सन्ध्या नियमित रूप से आश्रम-प्रार्थना होती है। सूत्रयज्ञ, विष्णु सहस्रनाम का सामूहिक पारायण, भजन-संगीत का कार्यक्रम भी रहता है।

प्रति माह सैकड़ों की संख्या में दर्शक सेवाग्राम आकर पावन बापू-कुटी का दर्शन कर प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इनमें दर्जनों विदेशी दर्शक भी रहते हैं।

प्रति वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अगस्त मास में सेवाग्राम मेडिकल कालेज में प्रवेश पानेवाले विद्यार्थियों के लिये दो सप्ताह का 'सस्कार शिविर' आश्रम की ओरसे खलाया गया। सितम्बर ७५ में महिलाओं का 'मद्य-निषेध शिविर' का आयोजन हुआ। नवम्बर ७५ में गुजरात-महाराष्ट्र के ४० बालक-बालिकाओं का शिविर आयोजित हुआ। गत दिसम्बर में गांधी स्मारक निधि की ओरसे भारत के ३७५ रचनात्मक कार्यकर्ताओं का चार दिवसीय सम्मेलन श्री श्रीमन्नारायणजी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

आश्रम के निवृत्त 'यात्री-निवास' भवन बनाने की योजना केन्द्रीय सरकार की ओरसे कार्यान्वित हो रही है। इस काम में सेवाग्राम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायणजी रस ले रहे हैं।

प्रतिष्ठान के मंत्री श्री प्रमाकरजी गाँव वालों के साथ मद्य-निषेध पर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही मकान, सड़ास, भूमि-वितरण के कार्यों में भी सहायक हो रहे हैं।

• • •

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग
समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं
कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व
व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

If thy aim be great and thy means small; still act, for by action alone these can increase Thee."

—Shri Aurobindo

Assam Carban products Limited.
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

"यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।"

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्राडक्ट्स लिमिटेड
कलकत्ता - गोहाटी - न्यू देहली

धनुष-बाणका संयोग

बृद्धा में और नौजवानोंमें विचारोक्ता मेल न होना तो खुशीकी बात है । नौजवानों का विचार तो बृद्धाके विचारसे आगे चलना ही चाहिए, यर्ना प्रगति रुक जायगी । पर ज्ञान हासिल करने का सर्वोत्तम जरिया बृद्धों की सेवा है—ऐसा सनातन अनुभव रहा है । बृद्ध सेवा के बिना ज्ञान द्वार नहीं खुलता । पिता के विचारा से पुत्र का मत भेद जरूर हो, पर वह पिता की सेवा के निये व्याकुल रहे ।

बृद्धों और नौजवानों का सम्बन्ध धनुष-बाण का—सा होना चाहिए । बृद्ध धनुष है और नौजवान बाण । बाण धनुष के पस ठहरता नहीं है आगे ही जाता है, पर आगे जाने के लिए मजबूत धनुष का सहारा चाहिए । बाण को वेग और गति धनुष से ही मिलती है ।

—बिनोबा

नयी तालीम

गोपालन सहकारी हो
भारतीय संस्कृति का आदेश
भविष्य के वर्शन की झांकी
प्राणि-मान का संरक्षण
'दुर्लभ' भारते जन्म'
पुस्तक-समीक्षा
सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

विविध पुष्पो का व्यक्तित्व कायम रखकर प्रेम के अदृश्य धामों के द्वारा एक माला तैयार की जाती है।

पूज्य विनोबाजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिलो व प्रान्तों में सर्वोदय मंडल अपना रचनात्मक कार्य जारी रख सकते हैं। वेद-म सर्वोदय समाज वर्ष में दो बार देश के विभिन्न भागों में सम्मेलन आयोजित करता रहे। इन प्रेम-सम्मेलनों में विविध विषयों पर सुले चर्चा हो विचारों व अनुभवों का आदान प्रदान हो, किन्तु कोई प्रस्ताव पारित न किये जायें।

सर्वोदय समाज का जन्म मार्च १९४८ के सेवाग्राम सम्मेलन में हुआ था। उसका नामकरण विनोबाजी ने ही किया था। उसके सदस्य बनने के लिए केवल एक ही शर्त रखी गयी थी— साधन-शुद्धि में श्रद्धा। इस वक्त भी सर्वोदय सम्मेलनों का आयोजन सर्वोदय समाज द्वारा ही किया जाता है। उसका सिर्फ एक सयोजक है, अध्यक्ष या मंत्री नहीं। इसी मस्या या भाई-भारे को मजबूत व व्यापक बनाना कई दृष्टि से हितकर होगा।

सन् १९४८ के सेवाग्राम सम्मेलन में सर्व सेवा सभ को भी स्थापित किया गया था। उसका जनक ऋषि विनोबा ही थे। धीरे धीरे करीब सभी रचनात्मक सभ उसमें विलीन होते गये, ताकि कार्यकर्तृओं की शक्ति एकत्र होकर समग्र बन सके। सर्व सेवा सभ ने पिछले अठारह वर्षों में कई प्रकार के ठोस कार्य भी किये, जिनमें भूदान ग्रामदान आन्दोलनों का विशेष महत्व है। चम्पल घाटी में शान्तियों के समपण की प्रक्रिया भी ऐतिहासिक मानी जानी चाहिए। दो वर्ष पहले ही पूज्य विनोबाजी ने आशा प्रकट की थी कि सर्व सेवा सभ पूज्य गांधीजी की कल्पना का 'लोक सेवक सभ' बन सकेगा और एक हजार वर्ष तक सर्वोदय का जीवन-दर्शन फैलाता रहेगा। किन्तु पिछले दो वर्षों में जो घटनाएँ हुई, उनसे संघ के सदस्यों में इतनी गहरी दरार पड़ गई कि अब उस पाटना लगभग अशक्य हो गया है। हम इस घटना को आपात्कालीन स्थिति से भी ज्यादा दुःखद व अमंगल कार्य समझते हैं। हमारा विश्वास है कि

यदि गाधी-परिवार एक बना रहता, तो राष्ट्र की वर्तमान दयनीय व चिन्ताजनक स्थिति पैदा ही न होती।

जो हो, अभी भी हमारा यही प्रयत्न होना चाहिए कि कठिन परिस्थिति होते हुए भी सर्वोदय-परिवार की एकता कायम रहे और सर्व सेवा साथ फिर एक शक्तिशाली संस्था के रूप में भारत की रचनात्मक सेवा करता रहे। 'सर्व को सन्मति द भगवान्।'

गोवध-बन्धी की भूमिका :

भारतीय संविधान की ४८ वीं धारा में राज्यों को यह निश्चित आदेश दिया गया है कि वे वृषि और पशु-पालन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने के लिए गोसंवर्धन की ओर विशेष ध्यान दें और गायों व छड़-वछड़ियों तथा बैलों के वध को बंद करें। १९५८ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय को जाहिर करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान की धारा के अनुसार गायों तथा बछड़े-वछड़ियों को पूरा संरक्षण देना चाहिए। साथ-ही-साथ उपयोगी बैलों का भी वध बंद हो। यह कानून सिर्फ अनुपयोगी बैलों के लिए लागू नहीं होगा।

पिछले पच्चीस वर्षों में काफी राज्यों ने गोवध-सम्बन्धी कानून बनाये हैं—आसाम, व्हेरार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, गुजरात, उड़ीसा और वनटिक में गोवध कानूनन बंद किया है। महाराष्ट्र में, विदर्भ को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में गोवध-बंदी कानून अभी तक नहीं बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में भी इस प्रकार का कानून नहीं है, सिर्फ कलकत्ते के म्युनिसिपल क्षेत्र में उपयोगी गाय-बैल का वध करना मना है। किन्तु वहाँ भी हर साल हजारों अच्छी नस्ल की गायें कट रही हैं। केरल में अभी तक गोवध सम्बन्धी कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है, सिर्फ पंचायत एक्ट में उपयोगी जानवरों का वध करना मना है। तामिलनाडु के कानून के अनुसार अनुपयोगी बैलों के साथ गायों का भी वध किया जा सकता है। आन्ध्र प्रदेश के तिलगाना क्षेत्र में निजाम के जमाने से गोवध-बंदी है, किन्तु दोप भाग में इस प्रकार का कोई कानून नहीं बना है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक तो कोई कानून नहीं है, किन्तु वहाँ गायों को कत्ल न करने की परम्परा

सम्पादक—मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण—प्रधान सम्पादक

श्री वंशीधर श्रीवास्तव

श्री यजूभाई पटेल

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	
गोपालन सहकारी हो	२५० महात्मा गांधी
भारतीय संस्कृति का आदेश	२५३ विनोबा
मविप्य वे दर्शन की प्राप्ति	२५७ जवाहरलाल नेहरू
प्राणि मात्र का संरक्षण	२५९ जानकीदेवी बजाज
‘दुर्लभ भारते जन्म’	२६१ श्रीमन्नारायण
कार्यानुभव की सकल्पता और व्यवहार	२६७ यजूभाई पटेल
‘जन-जन का सम्मान बड़े नित’	२७१ मदासदा नारायण
समानता की तालीम	२७६ श्रीमती साता गान्धिवर
पुस्तक समीक्षा	
Education for today & tomorrow	२८१
सेवाप्राप्त आश्रम प्रतिष्ठान	२८९

जून-जुलाई, '७६

- ‘मयी छातीम’ का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- ‘मयी छातीम’ का वार्षिक मुल्य बारह रुपये हैं और एक वर्ष का मुल्य २० है।
- एक-एकद्वार करते समय प्राद्वत अपनी मध्या लिखना न भूलें।
- ‘मयी छातीम’ में व्यक्त विचारों का पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरदा द्वारा अथवा मयी छातीम समिति, सेवाप्राप्त के लिए प्रकाशित श्री
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

सर्व सेवा सघ का भविष्य

३० जून और १ जुलाई को लगभग सवा बपं बाद सर्व सेवा सघ का अधिवेशन पवनार में हुआ। अपने उद्घाटन भाषण में पूज्य विनोबाजी ने सुझाया कि सारी परिस्थिति को देखते हुए यही हितकर होगा कि सघ का विसर्जन किया जाय। इस बारे में चर्चा हो, किन्तु अन्तिम निर्णय तभी लिया जाय, जब सघ सापी जेल से रिहा हो जाय और अपनी राय जाहिर कर सकें।

वर्ष : २४

अंक : ६

तदनुसार दो दिन तक सघ के भविष्य के बारे में गभीर चर्चा हुई। कई प्रकार के सुझाव पेश किये गये। चर्चा के दरम्यान यह स्पष्ट दीख पड़ा कि सदस्यों में आपसी मतभेद के अलावा हृदय-भेद व मन-भेद भी हो गया है। आपसी कटुता की वजह से ही विनोबाजी ने यह सलाह दी कि सघ का विसर्जन कर दिया जाय, ताकि सभी कार्यकर्ता अपनी रुचि व मनोवृत्ति के अनुसार विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य कर सकें। उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि पाश्चात्य सभ्यता फूल के गुच्छे की-सी है, जिसमें कई तरह के पुष्पों को रस्सी से बांध कर एक गुलदस्ता बनाया जाता है। किन्तु भारतीय परम्परा फूलों की माला की संरक्षित है, जिसमें

विविध पुष्पो का व्यक्तित्व कायम रखकर प्रेम के अदृश्य धागे के द्वारा एक माला तैयार की जाती है।

पूज्य विनोबाजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिलो व प्रान्तों में सर्वोदय मंडल अपना रचनात्मक कार्य जारी रख सकते हैं। केन्द्र में सर्वोदय समाज वर्ष में दो बार देश के विभिन्न भागों में सम्मेलन आयोजित करता रहे। इन प्रेम-सम्मेलनों में विविध विषयों पर घुली चर्चा हो, विचारों व अनुभवों का आदान-प्रदान हो, किन्तु कोई प्रस्ताव पारित न किये जायें।

सर्वोदय समाज का जन्म मार्च १९४८ के सेवाग्राम सम्मेलन में हुआ था। उसका नामकरण विनोबाजी ने ही किया था। उसके सदस्य बनने के लिए केवल एक ही शर्त रखी गयी थी— साधन-शुद्धि में श्रद्धा। इस वक्ता भी सर्वोदय सम्मेलनों का आयोजन सर्वोदय समाज द्वारा ही किया जाता है। उसका सिर्फ एक सयोजक है, अध्यक्ष या मंत्री नहीं। इसी सस्था या भाई-चारे को मजबूत व व्यापक बनाना कई दृष्टि से हितकर होगा।

सन् १९४८ के सेवाग्राम सम्मेलन में सर्व सेवा सभ को भी स्थापित किया गया था। उसके जनक ऋषि विनोबा ही थे। धीरे-धीरे करीब सभी रचनात्मक सभ उसमें विलीन होते गये, ताकि कार्यकर्त्तारों की शक्ति एकत्र होकर समग्र बन सके। सर्व सेवा सभ ने पिछले अठारह वर्षों में कई प्रकार के ठोस कार्य भी किये, जिनमें भूदान-ग्रामदान आन्दोलनों का विशेष महत्त्व है। चम्बल घाटी में बागियों के समर्पण की प्रक्रिया भी ऐतिहासिक मानी जानी चाहिए। दो वर्ष पहले ही पूज्य विनोबाजी ने आशा प्रकट की थी कि सर्व सेवा सभ पूज्य गांधीजी की कल्पना का 'लोक सेवक सभ' बन सकेगा और एक हजार वर्ष तब सर्वोदय का जीवन-दर्शन फैलाता रहेगा। किन्तु पिछले दो वर्षों में जो घटनाएँ हुई, उनसे सभ के सदस्यों में इतनी गहरी दरार पड़ गई कि अब उसे पाटना लगभग अशक्य हो गया है। हम इस घटना को आपत्तालीन स्थिति से भी ज्यादा दुःखद व अमंगल कार्य समझते हैं। हमारा विश्वास है कि

यदि गाधी-परिवार एक बना रहता, तो राष्ट्र की वर्तमान दयनीय व चिन्ताजनक स्थिति पैदा ही न होती।

जो हो, अभी भी हमारा यही प्रयत्न होना चाहिए कि कठिन परिस्थिति होते हुए भी सर्वोदय-परिवार की एकता कायम रहे और सब सेवा सघ फिर एक अकिनशाही सस्या के रूप में भारत की रचनात्मक सेवा करता रहे। 'सब को सम्मति दे भगवान।'।

गोवध-बन्दी की भूमिका :

भारतीय संविधान की ४८ वीं धारा में राज्यों को यह निर्दिष्ट आदेश दिया गया है कि वे कृषि और पशु-पालन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने के लिए गोसंवर्धन की ओर विशेष ध्यान दे और गाया, बछड़े-बछड़ियों तथा बैलों के वध को बंद करें। १९५८ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय को जाहिर करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान की धारा के अनुसार गाया तथा बछड़े-बछड़ियाँ को पूरा संरक्षण देना चाहिए। साथ-ही-साथ उपयोगी बैलों का भी वध बंद हो। यह कानून सिर्फ अनुपयोगी बैलों के लिए लागू नहीं होगा।

पिछले पच्चीस वर्षों में ज़ाफ़ी राज्यों ने गोवध-सम्बन्धी कानून बनाये हैं—आसाम, बंगाल, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक में गोवध कानूनन बंद किया है। महाराष्ट्र में, विदर्भ को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में गोवध-बंदी कानून अभी तक नहीं बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में भी इस प्रकार का कानून नहीं है, सिर्फ बलकते के म्युनिसिपल क्षेत्र में उपयोगी गाय-बैल का वध करना मना है। किन्तु वहाँ भी हर साल हजारों अच्छी नस्ल की गायें कट रही हैं। केरल में अभी तक गोवध सम्बन्धी कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है, सिर्फ पंचायत एक्ट में उपयोगी जानवरों का वध करना मना है। तामिलनाडु के कानून के अनुसार अनुपयोगी बैलों के साथ गायाँ का भी वध किया जा सकता है। आन्ध्र प्रदेश के तिलगाना क्षेत्र में निजाम के जमाने से गोवध-बंदी है, किन्तु शेष भाग में इस प्रकार का कोई कानून नहीं बना है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक तो कोई कानून नहीं है, किन्तु वहाँ गायों को बल न करने की परम्परा

है। यही हाल पूर्वोक्त क्षेत्र मणिपूर और त्रिपुरा का है। नागालैण्ड में अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाया ही नहीं गया है।

ऋषि विनोबा बहुत वर्षों से समूचे देश में गोवध-वर्दी की माँग करते आये हैं। गत २५ अप्रैल को महाराष्ट्र आचार्यकुल सम्मेलन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था —

“गोरक्षा का ख्याल रखना होगा। साइंस के कारण आज दुनिया छोटी बनी है। इसलिए इधर का असर उधर होता है और उधर का इधर। आप जानते हैं, अभी ‘तेलास्त्र का प्रक्षेपण’ हो गया। तेल भेजना बंद किया, तो एकदम अमरीका, ब्रिटेन, फ्रान्स सब पर, यहाँ तक कि भारत पर भी उसका असर हुआ। तो हमने भो-शक्ति से ऊर्जा खड़ी करने की बात बताई, तो जरा शान्ति हुई। गाय के गोबर का गैस प्लांट हो सकता है। गाय का उपयोग कई प्रकार से हो सकता है। गोबर-गैस से ऊर्जा खड़ी हो सकती है, खाद मिल सकती है। बैल के द्वारा खेती हो सकती है। गाय की मृत्यु के बाद उसके तमड़े के जूते बन सकते हैं। गाय का दूध मिल सकता है। इस तरह उसका पूरा उपयोग हो सकता है। इसलिए गोरक्षा पूरी तरह से करें, यह बात बाबा ने बता दी है। आचार्यों की समझना चाहिये कि वे एकांगी नहीं बन सकते। जो काम वे करेंगे, वह समझता से करना चाहिए। जितने भी पहलू उस काम के होंगे, उन सबका स्पष्ट होना चाहिये। तो गोरक्षा की जिम्मेदारी भी आचार्यों की है—यह बात समझनी चाहिये।”

तारीख १३ जून को अखिल भारत कृषि-गोसेवा संघ की कार्य-समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए पूज्य विनोबाजीने कहा :—

“गोहत्या भारत में न हो, यह भारतीय संस्कृति का आदेश है। भारतीय संविधान में गोहत्या-वर्दी का निर्देश है।

सत्ता कांग्रेस ने गाय-बछड़ा अपना चुनाव-चिन्ह रखा है।”

विनोबाजी ने यह भी समझाया — “कुरान में यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि हमें बल्ल नहीं करना चाहिए। बाइबिल में भी सेन्ट ५ का वचन है—“अगर मेरे साथी को मेरा मांसाहार करना पुरा

लगना है, तो मैं भासाहार नहीं करूँगा।” सिखों के आखिरी गुरु हैं— गोविन्द सिंह। गोविन्द तो गाय को मारनेवाला हो ही नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख गोवध वद करने के पक्ष में हैं। अतः सारे देश में गाय की हत्या तो बंद होनी ही चाहिए। ”

भारत में गो-संवर्धन का महत्व स्वाभाविक है। राष्ट्रीय आर्थिक संयोजन की नींव कृषि है, और कृषि की रीढ़ की हड्डी गाय और बैल है। कुछ वर्ष पहले जब मैं जापान गया था, तब मैंने पाया कि छोटे-बड़े टैंक्टरों के स्थान पर वहाँ के किसान गाय और बैल का व्यापक उपयोग करने लगे हैं। पूछने पर जापानी किसानों ने उत्तर दिया— “पहले हम मशीनों और कृत्रिम खादों का अधिक उपयोग करते थे। अनुभव से हमने देखा कि ऐसा करने में हमारी हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो गई। अब हम गाय और बैल से खेती करते हैं। ये एक प्रकार से सर्वोत्तम टैंक्टर हैं, क्योंकि न तो इनके कल-पुर्जे बदलने की जरूरत होती है, और न किसी मैकेनिक की। इसके अलावा गाय हमें स्वास्थ्यप्रद दूध देती है और हमारे खेतों की जमीन को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उनसे उपयोगी गोबर भी मिल जाता है।” और फिर वहाँ के किसानों ने मुस्कराकर कहा — “साहब, मशीन न तो दूध देती है, और न खाद के लिए गोबर।” भारत में तो हम केवल गायों की पूजा करते हैं, लेकिन उनके विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। जापान में गो-पालन बहुत सावधानी से किया जाता है, क्योंकि गाय वहाँ के ग्रामीण जीवन का अधिभाज्य अंग बन गयी है। १।

आचार्य विनोबाजी की हार्दिक इच्छा है कि उनके अगले जन्म-दिन, ११ मितम्बर के पहले भारत सरकार की ओर से देश भर में गोवध-बंदी का निर्णय घोषित कर दिया जाय। हम आशा करते हैं कि इस सम्बन्ध में भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी और श्रृष्टि विनोद के बीच सीधे ही सीधी बातचीत शुरू होगी, ताकि कोई ठोस निर्णय निश्चित तिथि के पहले ही लिया जा सके। इस विषय को

राजनीतिक दृष्टिसे न देखा जाय, और विरोधी दल पूज्य विनोबाजी की गोवध-वदी की माँग का राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयत्न न करें। इस माँग पर किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता का रंग चढ़ाने की कोशिश भी न की जाय। ऋषि विनोबा की माँग राष्ट्रीयता, सस्कारिता और वैज्ञानिकता से ओतप्रोत है। हम पूरी श्रद्धा है कि भारत सरकार, सभी राज्य सरकार और देश की आम जनता इस माँग को इसी दृष्टि से देखेंगी।

शिक्षा की नयी पद्धति -

कोठारी कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि दस वर्ष के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण के बाद दो वर्ष का उच्च माध्यमिक शिक्षण दिया जाय, जिसमें विद्यार्थियों को तकनीकी व व्यावहारिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने का अवसर मिले। कमीशन की यह धारणा थी कि कम से कम पचास फीसदी विद्यार्थी इस प्रकार के व्यावहारिक पाठ्यक्रमों को पूरा करके काम में लग जाय और बालेजो तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की इच्छा न रखे। जिन नवयुवकों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष योग्यता हो, वे युनिवर्सिटियों में अवश्य जा सकेंगे। अक्टूबर १९७२ में सेवाग्राम में जो राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था, उसमें भी इस शिक्षाक्रम को पसन्द किया गया था। भारत सरकार व सभी राज्य सरकारों ने अब इस नयी शिक्षा-पद्धति को स्वीकार कर लिया है।

किन्तु हमें खेद है कि १०—२—३ के शिक्षाक्रम में बीच के दो वर्ष की ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकारों ने अधिकतर इन दो वर्षों में पुराने ढंग के ही आर्ट्स, साइंस, कामर्स आदि के पाठ्यक्रम चालू कर दिये हैं और तकनीकी पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण का कोई विशेष प्रवर्ध नहीं किया जा रहा है। इसका परीणाम यह होगा कि कई राज्यों में विद्यार्थियों को एग व्ष अधिक अध्ययन करने का खर्च उठाना होगा, लेकिन शिक्षित बेकारों की समस्या का कोई व्यावहारिक हल न निकल सकेगा। बालेजो में प्रवेश के लिये नवयुवकों की भीड़ लगी रहेगी और इस प्रकार यह नयी शिक्षा-पद्धति एव मेंहगी विफलता साबित होगी।

कुछ समय पहले केन्द्रीय शिक्षा और ट्रेनिंग को राष्ट्रीय काउंसिल ने 'प्लस टू' पाठ्य-क्रमों को बनवाने के लिये एक विशेष सगोष्ठी दिल्ली में आयोजित की थी। इस सगोष्ठी में कई राज्य सरकारों ने कई उपयोगी सुझाव भी दिये हैं। दरअसल, इस प्रकार की सगोष्ठी दो वर्ष पहले ही आयोजित करनी चाहिए थी। जो हो, हम आशा करते हैं कि अब सभी राज्य सरकारें इस ओर खास ध्यान देंगी, ताकि नयी शिक्षा-पद्धति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके और हमारी शिक्षा-प्रणाली को एक नयी और उपयोगी दिशा प्राप्त हो।

गोवध-बंदी कानून

[भारत सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी से]

१. धारा ४८ के अंतर्गत पूरी गोवध-बंदी है—

१. राजस्थान, २. जम्मू-काश्मीर, ३. पंजाब, ४. हरियाणा,
५. चड्डीगढ़, ६. उत्तरप्रदेश, ७. दिल्ली, ८. बिहार, ९. मध्यप्रदेश,
१०. गुजरात, ११. तेलंगाना (आंध्र), १२. विदर्भ-सराठवाड़ा
(महाराष्ट्र), १३. कर्नाटक, १४. उड़ीसा

२. कानून नहीं है, लेकिन परम्परा में गोवध बंद है

१. आंध्र, २. मणिपुर, ३. हिमाचल प्रदेश, ४. आदमान-
निकोबार, ५. त्रिपुरा

३. आंशिक बंदी

१. पश्चिम-बंगाल २. तमिलनाडु, ३. असम, ४. निशोरम,
मेघालय

४. गोवध-बंदी कानून नहीं

१. केरल, २. महाराष्ट्र, ३. गोवा, ४. पांडेचेरी, ५. अरुणाचल,
६. सखदीब बेट, ७. नागालैंड ८. दादरा-हवेली.

महात्मा गांधी :

गोपालन सहकारी हो :

प्रत्येक किसान अपने घरमें गाय-बैल रखकर उनका पालन भली-भाँति और शास्त्रीय पद्धतिस नही कर सकता । गोवशके ह्रास के अनेक कारणों में व्यक्तिगत गोपालन भी एक कारण रहा है । यह बोझ वैयक्तिक किसानकी शक्ति के धिलगुल बाहर है ।

मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज तसार हर एक काम में सामुदायिक रूप से शक्ति का संगठन करने की ओर जा रहा है । इस संगठन का नाम सहयोग है । बहुत-सी बातें आज बल सहयोग से हो रही हैं । हमारे मुल्क में भी सहयोग आया तो है, लेकिन वह ऐसे विकृत रूप में आया है कि उसका सही लाभ हिन्दुस्तान के गरीबों को बिलबुल नही मिलता ।

हमारी आवदी बढ़ती जा रही है और उसके साथ किसान की व्यक्तिगत जमीन कम होती जा रही है । नतीजा यह हुआ है कि प्रत्येक किसान के पास जितनी चाहिए उतनी जमीन नही है । जो है, वह उसकी अड़चनों को बढ़ानेवाली है । ऐसा किसान अपने घर में या खेत पर गाय बैल नही रख सकता । रखता है, तो अपने हाथों अपनी बरबादोंको न्योता भी देता है । आज हिन्दुस्तान की यही हालत है । धर्म, दया या नीति की परवाह न करनेवाला ज्येंशास्त्र तो पुनः रग्युवार कर कहता

है कि आज हिन्दुस्तान में लाखों पशु मनुष्यको खा रहे हैं। क्योंकि उनसे कुछ लाभ नहीं पहुँचने पर भी उन्हें खिलाना तो पड़ता ही है। इसलिए उन्हें मार डालना चाहिये। लेकिन धर्म कहो, नीति कहो या दया कहो, ये हमें इन निवृत्त पशुओंको मारने से रोकते हैं।

इस हालतमें क्या किया जाये ? यही कि जितना प्रयत्न पशुओं को जीवित रखने और उन्हें बोझ न बनने देने का हो सकता है, उतना किया जाय। इस प्रयत्न में सहयोग का बड़ा महत्व है। सहयोग अथवा सामुदायिक पद्धति में पशु-पालन करने से —

१ जगह बचेगी। किसानको अपने घरमें पशु नहीं रखने पड़ेंगे। आज तो जिस घर में किसान रहता है, उसी में उसके सारे मवेशी भी रहते हैं। इससे हवा बिगड़ती है और घर में गंदगी रहती है। मनुष्य पशु के साथ एक ही घर में रहने के लिए पैदा नहीं किया गया है। ऐसा करने में न दया है, न ज्ञान।

२ पशुओंकी वृद्धि होने पर एक घर में रहना असम्भव हो जाता है। इसलिए किसान घुड़केको बेंच डालता है और भैंसे या पाडेको मार डालता है, या मरनेके लिए छोड़ देता है। यह अधमता है। सहयोग में यह रकोगा।

३ जब पशु बीमार होता है, तब व्यक्तिगत रूपसे किसान उसका शास्त्रीय उपचार नहीं करवा सकता। सहयोग से ही चिकित्सा सुलभ होती है।

४ प्रत्येक किसान साँड नहीं रख सकता। सहयोग के आधार पर बहुत से पशुओं के लिए एक अच्छा साँड रखना सरल है।

५ प्रत्येक किसान गोचर भूमि तो ठीक, पशुओं के लिए व्यायाम की, यानी हिरने फिरने की भूमि भी नहीं छोड़ सकता, किन्तु सहयोग के द्वारा ये दोनों सुविधायें आसानीसे मिल सकती हैं।

६ व्यक्तिगत रूप में किसान को घास इत्यादि पर बहुत खर्च करना पड़ता है। सहयोग के द्वारा कम खर्च में काम चल जाएगा।

७ किसान व्यक्तिगत रूप में अपना दूध आसानीसे नहीं बेच सकता। सहयोग के द्वारा उसे दाम भी अच्छे मिलेंगे और वह दूध में पानी दगैरा मिलाने के सातव से भी बच सकेगा।

८ व्यक्तिगत रूप में किसान के लिए पशुओं की परीक्षा करना असम्भव है किन्तु गाँव भर के पशुओं की परीक्षा मुलभ है और उनकी नसल के सुधार का प्रश्न भी आसान हो जाता है।

९ सामुदायिक या सहयोगी पद्धति के पक्ष में इतने कारण पर्याप्त होने चाहिये। परंतु सबसे बड़ी और सचोट दलील तो यह है कि व्यक्तिगत पद्धति के कारण ही हमारी और पशुओं की दशा आज इतनी दयनीय हो उठी है। उसे बदल दे, तो हम भी बच सकते हैं और पशुओं को भी बचा सकते हैं।

मेरा तो विश्वास है कि जब हम अपनी जमीन को सामुदायिक पद्धति से जोतेंगे, तभी उससे फायदा उठा सकेंगे। गाँव की खेती अलग-अलग सौ टुकड़ों में बंट जाय, इसके बनिस्वत क्या यह बेहतर नहीं होगा कि सौ कुटुम्ब सारे गाँव की खेती सहयोग से करें और उसकी आमदानी आपस में बाँट लिया करें? और जो खेती के लिए सच है, वह पशुओं के लिए भी सच है।

यह दूसरी बात है कि आज लोगों को सहयोग की पद्धति पर लाने में कठिनाई है। कठिनाई तो सभी सच्चे और अच्छे कामों में होती है। गो-सेवा के सभी अंग कठिन हैं। कठिनाइयाँ दूर करने से ही सेवा का मार्ग सुगम बन सकता है। यहाँ तो मुझे इतना ही बताना था कि सामुदायिक पद्धति क्या चीज है और यह कि वैयक्तिक पद्धति गलत है और सामुदायिक सही है। व्यक्ति अपने स्वातंत्र्यकी रक्षा भी सहयोग को स्वीकार करके ही कर सकता है। अतएव सामुदायिक पद्धति अहिंसात्मक है, वैयक्तिक हिंसात्मक।

हरिजन १५-२-१९४२

विनोबा :

भारतीय संस्कृति का आदेश :

भारत में गोहत्या बंद होनी चाहिए, इस विषय में बाबा ने दो पत्रक निकाले हैं। वे पत्रक आप सब लोगों ने पढ़े होंगे। इसलिए उस विषय में खास कहने का रहता नहीं। जो कुछ है, वह करने का बाकी है।

नंबर एक—गोहत्या भारत में न हो, यह भारतीय संस्कृति का आदेश है। नंबर दो—भारतीय संविधान में गोहत्या-बंदी का निर्देश है। नंबर तीन—सत्ता कांग्रेस ने गाय-बछड़ा अपना चुनाव-चिह्न माना है। ये तीन बातें पर्याप्त हैं गोहत्या-बंदी क्यों होनी चाहिए—यह समझने के लिए।

कुछ लोगों का ख्याल है कि मुसलमान खिलाफ जायेंगे। यहाँ तक कि गांधीजी का नाम हमको बताते हैं। इन सज्जनों को मालूम नहीं है। गाँधीजी ने कहा था कि मेरे दो वचनों में परक मालूम हो, तो मेरा आखिरी वचन प्रमाण मानें। गांधीजी को समझनेवाले जो कुछ लोग होंगे भारत में, उनसे इस सिलसिले में बाबा को कम जानकारी नहीं है। लेकिन, फिर भी बाबा गांधी जी के नाम से कुछ नहीं कहता। बाबा तो अपने को जो ठीक लगता है, वह कहता है। क्योंकि जब गांधीजी भगवान के पास गये होंगे, तब भगवान ने उनसे यह नहीं पूछा होगा कि बाबा ने क्या-क्या गलतियाँ की। और जब बाबा भगवान के पास जायेंगे, तब भगवान बाबा से यह नहीं पूछेंगे कि गांधीजी ने क्या-क्या गलतियाँ कीं। कुरान में एक बहुत सुन्दर कहानी है इस विषय में। बहुतों का

रक्षा है और बैल को पूर्ण सरक्षण नहीं है। निरूपयोगी बैल को काट सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। वह बाबा को मजूर नहीं है, फिर भी बाबा उसके लिए उपवास नहीं करेगा। उपवास तो मिनिमम (कम-से-कम) चीज के लिए करना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट—न्याय-बाबा को मजूर न होने पर भी बाबा उसके लिए उपवास नहीं करेगा। दुर्बल बैल भी रक्षा के पात्र है, यह बात बाबा के साथी लोगो को समझाते रहेगे।

प्रश्न —यहाँ पर मांस न खानेवाले की जमात है, सो आप उन लोगो के भी विचार जाने, जो मांस खाते हैं।

उत्तर —मासाहार छोड़ने की बात बाबा नहीं कर रहा है। सिर्फ गो-मांस मत खाओ—यह रहा है। सब प्रकार का मासाहार छोड़ना चाहिए, यह जैनों का विचार है। वह दुनिया को बेड़ी देन है। लेकिन यह जरा आगे की बात है। फिलहाल, गोमांस नहीं खाना—इतनी ही बात है।

(जून १२, १९७६, अखिल भारत वृषि-गो-सेवा स्रघ की बैठक में)

गाय से बैठ,
बैल से घटी,
पेती से प्राणि मात्र का पोषण !
गाय जिये
हम सब जिये !
‘सब को सम्मति दे भगवान !’

—जानकीदेवी यज्ञाज

जवाहरलाल नेहरू :

भविष्य के दर्शन की झाँकी :

(पंडित जवाहरलालजी न वडरपुर सर्वोदय सम्मेलन के लिए यह सदेश १८ एप्रिल सन १९५४ की भजा था ।)

जब कि सारे भारत में चारों ओर उद्वेग उत्पन्न हो रहा है, पच-वर्षी योजना के सिलसिले में खेती सुधार करने की, छोटे-बड़े उद्योग खड़े करने की, समाज-सुधार और समाज कल्याण की प्रवृत्तियों की सरगर्मी पैदा हो गई है, राजनैतिक और आर्थिक विवादों की धूम है, भाषा और राज्य-सीमाओं को लेकर विवाद छिड़े हैं, एकता भग करने-वाली प्रवृत्तियों और एकता का रक्षण करने वाली अपीलें तथा निराशाओं और असहमतियों का जोर शोर है, जब सारा भारत मानो अपने में प्रबुद्ध है और गतिमान दृश्य में बदल गया है, विनोबाजी की क्षीण काय मूर्ति शक्ति की चट्टान की तरह अडिग, नम्र और विनयशील खड़ी है। उनमें प्राचीन भारत की सामर्थ्य की झलक है और उनकी आँखों में भविष्य के दर्शन की झाँकी है। हम तुच्छ व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है कि हम उनके विषय में कोई निर्णय करें, भले ही कई बातों में हमारा उनसे मतभेद हो, क्योंकि वे ऐसे तुच्छ निर्णयों से परे हैं। गांधीजी और भारत की आत्मा एक परम्परा का जैसा प्रतिनिधित्व वे करते हैं, वैसा दूसरा कोई नहीं करता।

साराग, नंबर एक—गोहत्या-बंदी के लिए भारतीय सभ्यता का आदेश है, नंबर दो—भारतीय संविधान का निर्देश है, नंबर तीन—गाय और बछड़ा कांग्रेसवालों का चिन्ह है ।

* * * *

प्रश्न —वर्तमान स्थिति में अखबारों के सम्बन्ध में आपने समझाया, पर सर्वसाधारण हम सब लोग गोवध-बंदी के बायें में कैसे-कसा सहयोग दे सकते हैं, यह स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं ।

उत्तर .—जो दो परचे निकाले हैं, वे गाँव-गाँव जाकर बाँटे और जाहिर करें सब दूर, कि सारे भारत में गोवध-बंदी होनी चाहिए । पद-यात्राओं के जरिये गाँव-गाँव पहुँचें । मोटर से भी जा सकते हैं, रेल से भी जा सकते हैं, साईकल से भी जा सकते हैं । जिस किसी तरह से गाँव-गाँव पहुँचें । दो-चार हफ्ते की बात है । उतने में सारे गाँवों में पहुँच सकते हैं । इतना अपना संगठन व्यापक है ।

प्रश्न :—शायद सरकार गोवध-बंदी जाहिर भी करेगी । परन्तु जैसे आज भी, जिन प्रांतों में गोवध-बंदी है, वहाँ के गाय-बछड़े, जहाँ गोवध-बंदी नहीं है, ऐसे प्रांतों में भेजे जाते हैं, तो उस गोवध-बंदी का कोई अर्थ नहीं । गायों को विदेश भोजना भी बंद होना चाहिए । सभी उस गोवध-बंदी का कोई मतलब है ।

उत्तर :—इसमें जो लिखा है वह ठीक ही है । जैसे एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, भारत से विदेश में बायें भोजना गलत है ।

प्रश्न :—आपात्कालीन स्थिति हटाने के लिए काम करें, या गोवध-बंदी हो—इसलिए काम करें ? पहले कौन-सा काम करें ?

उत्तर :—प्रश्न पूछनेवालों को इतना ध्यान में नहीं आता है कि गोहत्या मूलभूत समस्या है । और आपात्कालीन स्थिति जो है, वह आज नहीं तो कल, हटनेवाली ही है । वह कायम की रहनेवाली चीज नहीं है ।

प्रश्न :—गोवध-बंदी या गोवशवध-बंदी ?

उत्तर :—जो भारत के संविधान में बहा होगा वह । उस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है कि गाय को यानी स्त्रीलिंगी की पूर्ण

हमारे लिये और भारत के लिये यह बड़े हित की बात है कि विनोबाजी हमारे बीच हैं। वे निरन्तर हमको उठाने के लिये सज्जत करते हैं, सभी व्यक्तियों— स्त्री-पुरुषों के हृदय की स्पर्श करने वाले प्रेम और अनुरोध की भाषा बोलते हैं। सर्वोदय की उनकी कल्पना हम लोगों में से बहुतों को शायद कुछ अटपटी मालूम हो, लेकिन मूलतः यह शब्द और कल्पना हमारे कई शब्दों और कल्पनाओं से बड़ी सुन्दर है। वास्तव में अब तक मैंने उस शब्द का प्रयोग करने से अपने आपको इसलिये रोका है कि अपनी समझ में हम उसके योग्य नहीं हैं और मैं एक उदात्त शब्द तथा कल्पना से अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहता।

विनोबाजी समूचे भारत के हैं, किसी राज्य या प्रान्त को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि यह भारत के दूसरे हिस्सों को उससे वंचित रखे। फिर भी महाराष्ट्र का यह विशिष्ट गौरवयुक्त अधिकार है कि उसने मानव-जाति के इस सन्त को जन्म दिया।

पंढरपुर में होने वाले सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर मैं उन्हें अपना अभिनन्दन और अभिवादन भेजता हूँ।

नयी दिल्ली

१५-४-१९५५

अनुशासन और विवेकयुक्त जनतन्त्र
 दुनिया की सब से सुन्दर वस्तु है।

—गांधीजी

ज्ञानकी देवी बजाज :

प्राणि-मात्र का संरक्षण :

आज तो आणी-वाणी का समय आ गया। कुछ भी करो, गायों को तो बचाना ही है। फिर आगे का आगे जमता जायगा।

आज तो गायें जीयें, दिनोबाजी जीय, हम सब जीय—इसीमें गोबध-बदो की शान है और हम सबका मान है।

हिन्दुस्तान में हिन्दू-धर्म सत्तासन काल से चला आ रहा है। गायों से बैल, बैलों से खेती, खेती से प्राणिमात्र का पोषण।

जमीन माता अन्न देती है, गाय-बैलों को चारा-पानी देती है। उसी जमीन से कपास मिलता है, कपास से रुई, रुई से कपड़ा बनता है। तो अन्न और वस्त्र धरती माता ही देती है। पर खेती तो बैलों से ही होती है। उनसे गोबर और गो-मूत्र का खाद जमीन को मिलता है। उसीमें जमीन में जीवन बना रहता है।

मशीन तो अपने ही तरीके से काम करेगी। यह युग मशीनों का है। तो उनका उपयोग भी ऊसर पड़ी जमीनों को सुधारने में ले सकते हैं, पर छोटी-छोटी जमीनों की खेती तो बैलों से ही मफल हो सपती है। किसानों को धरती माता की तरह गो-माता का भी बड़ा सहारा रहता है।

गाय को 'कामधेनु' कहते हैं। काली गाय को कपिला गाय कहते हैं। कपिला गाय का दूध अधिक गुणकारी माना जाता है, और गाय कामधेनु होने से वह सब की मनोकामना पूरी करती है।

कहते हैं कि मनुष्य मरता है, तो आगे वैतरणी नदी मिलती है। जिसने गाय की सेवा की होती है और गोदान दिया होता है, वह गाय की पूँछ पकड़कर वैतरणी पार कर लेता है। गाय उसे पार करवा देती है। इसलिये मरते वक्त गोदान दिलाते हैं। उसका बड़ा पुण्य माना जाता है।

दिलीप राजा ने गाय की बड़ी लगन से सेवा की, तो उनकी मनो-कामना पूरी हो गई। यह सब तो कथा-पुराणों में सुनने ही है।

रहते थे, क्योंकि भारतीय राजदूतकी हैसियत से हमें उस जगह विविध कार्यक्रमों में अवसर जाने का अवसर मिलता रहता था ।

* * * *

राष्ट्र-प्रेम तो सभी देशों के नौजवानों में पाया जाना स्वाभाविक ही है । भारत को स्वराज्य प्राप्त होने के बाद एशिया व अफ्रीका के बहुत-से राष्ट्र जाग उठे और उन्होंने परतंत्रता की जजीरो को तोड़ फेंका । आजादी के पिछले इक्कीस वर्ष के बीच दो बार भारत पर चीन व पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हुए । उस समय सारा देश एक मजबूत दीवार की तरह उठ खड़ा हुआ, किन्तु खतरा टल जाने के बाद हम फिर अपनी छोटी-मोटी समस्याओं व सघर्षों में फँस जाते हैं और भारत की एकता को गहरी ठेस पहुँचाते हैं । जैसे आचार्य बाकासाहब काललकर कहा करते हैं, हम एक बड़े राष्ट्र के छोटे लोग बन जाते हैं और अशोभनीय व्यवहार करने लगते हैं । हमारे राजनैतिक नेता हमें बार-बार स्मरण दिलाते रहते हैं कि अभी बाहरी आक्रमण का भय दूर नहीं हुआ है, ताकि हमारी एकता कायम बनी रहे । लेकिन राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए क्या हमें विदेशों के हमलों की राह देखते रहना है ? क्या देश की गरीबी व बेकारी की ऐसी जटिल समस्याएँ हमारे सामने नहीं खड़ी हैं, जिन्हें परास्त करना हमारा परम कर्तव्य है ? और ये मुसल्ले सभी हल किये जा सकते हैं, जब हम राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हों ।

इसके अलावा प्रत्येक राष्ट्रकी कुछ विशेषताएँ होती हैं, जिन्हें हम उस देश की 'आत्मा' या अंग्रेजी में 'जीनियस' कहते हैं । किसी राष्ट्र में कला व साहित्य की विशेष प्रतिभा दिखलाई देती है, वही श्रौंढा, खेल-कूद व 'एडवेंचर' का माहा वास तौर पर विकसित होता है । कुछ देशों में उद्योग, परिश्रम व सामाजिक अनुशासन के गुणों का दर्शन होता है तो वही किनोदप्रियता व उच्छृंखलता का वातावरण पाया जाता है । हमारे पूर्वजों ने भारत को 'कर्म-भूमि' के नाम से पुकारा है । यहाँ 'धर्म भावना' का विशेष महत्व प्राचीन काल से रहा है । इसलिए इसे 'धर्म भूमि' भी कहा जाता है ।

* * * *

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने पाश्चात्य सस्कृति व भारतीय सभ्यता का तुलनात्मक अन्तर बड़े मार्मिक शब्दों में बयान किया है। वे लिखते हैं—
 “जब यूरोप का एक भजद्वार व किसान दिनभर काम करके थका हुआ शाम को घर आता है, तो अपनी थकान मिटाने के लिए शराब पीता है और अनाचार करता है। किन्तु भारत का किसान अपनी थकान भजन-कीर्तन द्वारा भूल जाता है और भगवान् की भक्ति में लीन हो जाता है।”

दोनों सभ्यताओं में हम एक और विशेष अन्तर देखते हैं। विदेशों में अगर आप पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर किसी रमणीय स्थान पर पहुँचेंगे, तो वहाँ एक ‘बार’ या शराब की दुकान देखेंगे, लेकिन भारत की यह विशेषता है कि इस प्रकार के प्राकृतिक स्थलों पर निश्चित ही एक बलापूर्ण मन्दिर या तीर्थ के दर्शन मिलेंगे। हमारे देश में पर्वतारोहण के साथ-साथ धर्मभावना का समावेश रहा है। इसीलिए आज हम गंगोत्री, बदरीनाथ, अमरनाथ, कंलास व गौरीशंकर के भव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।

विदेशों में नाम कमाना हो, तो करोड़पति व अब तो अरबपति बनना जरूरी होता है, या तो फिर बड़ा राजनैतिक नेता, जिसके हाथ में महान् सत्ता हो। किन्तु भारत में तो एक ‘सन्त’ व ‘महात्मा’ के पीछे ही सारी जनता चलती है और उसका जय-जयकार करती है।

भारत की सस्कृति महलों व प्रासादों में नहीं, वनों व मुनियों के आश्रमों में फलती-फूलती रही है। यहाँ के राजा महाराजा अपने गुरु-जनो के आदेशों के अनुसार ही राज्य संचालित करते रहे हैं। बशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य व समर्थ रामदास की गुरु परम्परा किसी और देश में खोजे भी नहीं मिल सकेगी। भारत भूमि में वह सहज प्राप्त है।

यदि इन प्राचीन परम्पराओं को दरगुजर कर भारत को उन्नत बनाने का प्रयत्न करेंगे, तो हम ठोकर खाकर गिरेंगे और ससार के सम्मुख हँसी के पात्र बनेंगे। दुनिया आज भारत की ओर इसलिए नहीं देख रहा है कि यहाँ भी ऊँची इमारतें, विशाल बाँध व बड़ी फैक्टरियाँ स्थापित

स्वराज्य मिला, तब से तो अपने नेताओं ने बार-बार गोवध-वन्दी की बात पर बड़ा जोर दिया है। विशेषज्ञों ने भी यही बात बताई है कि अपने देश के लिये गोवध की वृद्धि होना जरूरी है। उसीसे खेती सुधरगी और उत्पादन बढ़ सकेगा।

स्वराज्य मिलने के बाद अब तक हजारों-लाखों दुधारू गायें कत्ल हो गई हैं। इसीसे गाय, बैल मिलना बहुत कठिन हो गया है। उनके दाम भी दिनोदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो किसान खेती कैसे करे? मंहगाई और गरीबी दूर कैसे हो?

अगर अभी गो-वध का सिलसिला, जैसे चला है, वैसे ही चलता रहा, तो अपने देश की हालत गिरती ही जायगी। फिर गरीबी दूर कैसे होगी?

यही सब सोच-समझकर पूज्य विनोबाजी ने ११ सितम्बर तक समूचे देश में गोवध-वन्दी हो जानी चाहिये—ऐसा संकल्प जाहिर किया है। यह गम्भीर बात है।

गोवध-वृद्धि होना ही हमारे लिये बरदान सिद्ध होगा। इसलिये विनोबाजी के संकल्प के साथ जनता की भावना और प्रार्थना भी शामिल हो जाये, तो सरकार को भी गोवध-वन्दी की बात सोचने में ज्यादा मदद हो सकेगी।

अपने देश में गोवध वन्द होने का विचार बरों से चल ही रहा है। बापूजी ने जमनालालजी को आखिर में गोसेवा का काम ही सौंपा था। उनके बाद मेरे मन में दिन-रात गोरक्षा का ही ध्यान तो लगा रहता है, पर यह कैसे हो?

यह काम अब भगवान स्वयं कराना चाहते हैं—ऐसा लग रहा है। तभी तो राई-रत्ती की तरह से तीलकर सूदमरतम आहार लेने वाले इस युग के ऋषि विनोबाजी को गोरक्षा की ऐसी तीव्र प्रेरणा हुई है। तो अब हम सभी का ध्यान इसी काम में लग जाना चाहिये और गोवध का सरक्षण जल्दी होना चाहिये।

गोवध तो वन्द अब होना ही चाहिये।

गायें भी जियें और हम सब भी जियें। तभी चारों ओर सद्-भावना फैलेगी। गरीबी दूर होने का रास्ता भी खुलेगा और विनोबाजी की चिन्ता तभी मिट सकेगी।

श्रीमन्नारायण :

‘दुर्लभं भारते जन्म’ :

विद्यार्थी जीवन में हमें कविवर मैथिलीशरण गुप्त की ‘भारत-भारती’ से राष्ट्रीयता की गहरी प्रेरणा मिली थी। अंग्रेजी कवि लोग-फैलो की भी मशहूर कविता ‘दिस इज माई ओन माई नेटिव लैण्ड’ हमें कठस्थ थी। इनवाँल की ये पक्तियाँ हम सभी गाया करते थे —

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा ।

हम बुलबुलें हैं उसकी, वह बोस्ताँ हमारा ॥

उन दिनों ‘बन्दे मातरम्’ का राष्ट्रीय गीत तो अंग्रेजी राज्य के प्रति बगावत का प्रतीक बन गया था। फिर भी वह हरेक की जवान पर रहता था। पण्डित माखनलाल घतुर्वेदी की ‘फूल की चाह’ शीर्षक कविता भी बहुत लोकप्रिय बन गई थी —

मुझे तोड़ लेना बनमाली,

उस पथ में देना तुम फेंक ।

मातृभूमि पर शीश चढ़ाने,

जिस पथ जाये वीर अनेक ॥

और हमारे देश के सम्बन्ध में तो महाभारत के महाकवि ने हजारों वर्ष पहले ही घोषित किया था— ‘दुर्लभ भारते जन्म’। रामायण के कवि-सम्राट् वाल्मीकि ने स्वयं भगवान राम की बाणी द्वारा मातृ-भूमि-भक्ति का प्रेरक सन्देश दिया था —

अपि स्वर्गमयी लवा, न मे लक्ष्मण रोचते,

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।

काठमाण्डू में स्थित नेपाल की राष्ट्रीय रगशाला के मामले में पक्तियाँ बड़े अक्षरों में लिखी हुई थीं। हम भी उन्हें बार-बार गुनगुनाते

रहते थे, क्योंकि भारतीय राजदूतकी हैसियत से हमें उस जगह विविध कार्यक्रमों में अवसर जाने का अवसर मिलता रहता था ।

* * * *

राष्ट्र-प्रेम तो सभी देशों के नौजवानों में पाया जाना स्वाभाविक ही है । भारत को स्वराज्य प्राप्त होने के बाद एशिया व अफ्रीका के बहुत-से राष्ट्र जाग उठे और उन्होंने परतन्त्रता की जजीरो को तोड़ फेंका । आजादी के पिछले इक्कीस वर्ष के बीच दो बार भारत पर चीन व पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हुए । उस समय सारा देश एक मजबूत दीवार की तरह उठ खड़ा हुआ, किन्तु खतरा टल जाने के बाद हम फिर अपनी छोटी-मोटी समस्याओं व संघर्षों में फँस जाते हैं और भारत की एकता को गहरी ठेस पहुँचाते हैं । जैसे आचार्य बाकासाहब कालेलकर कहा करते हैं, हम एक बड़े राष्ट्र के छोटे लोग बन जाते हैं और अशोभनीय व्यवहार करने लगते हैं । हमारे राजनैतिक नेता हमें बार बार स्मरण दिलाते रहते हैं कि अभी बाहरी आक्रमण का भय दूर नहीं हुआ है, ताकि हमारी एकता कायम बनी रहे । लेकिन राष्ट्र-प्रेम जगाने के लिए क्या हमें विदेशों के हमलों की राह देखते रहना है ? क्या देश की गरीबी व बेकारी की ऐसी जटिल समस्याएँ हमारे सामने नहीं खड़ी हैं, जिन्हें परास्त करना हमारा परम कर्तव्य है ? और ये मसले सभी हल किये जा सकते हैं, जब हम राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हों ।

इसके अलावा प्रत्येक राष्ट्रकी कुछ विशेषताएँ होती हैं, जिन्हें हम उस देश की 'आत्मा' या अंग्रेजी में 'जीनियस' कहते हैं । किसी राष्ट्र में कला व साहित्य की विशेष प्रतिभा दिखलाई देती है, वही श्रौंठा, खेल-कूद व 'एटलेन्स' का भाव या तोर पर विकसित होता है । कुछ देशों में उद्योग, परिश्रम व सामाजिक अनुशासन के गुणों का दर्शन होता है, तो वही विनोदप्रियता व उच्छृंगलता का वातावरण पाया जाता है । हमारे पूर्वजों ने भारत को 'धर्म-भूमि' के नाम से पुकारा है । यही 'धर्म-भावना' का विशेष महत्व प्राचीन काल से रहा है । इसलिए इसे 'धर्म-भूमि' भी कहा जाता है ।

* * * *

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने पाश्चात्य सस्कृति व भारतीय सभ्यता का मुनियादी अन्तर बड़े मार्मिक शब्दों में बयान किया है। वे लिखते हैं—
 “जब यूरोप का एक भजदूर व किसान दिनभर वाम करके थका हुआ गाम को घर आता है, तो अपनी थकान मिटाने के लिए शराब पीता है और अनाचार करता है। किन्तु भारत का किसान अपनी थकान भजन-कीर्तन द्वारा भूल जाता है और भगवान् की भक्ति में लीन हो जाता है।”

दोनों सभ्यताओं में हम एक और विशेष अन्तर देखते हैं। विदेशों में अगर आप पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर किसी रमणीय स्थान पर पहुँचेंगे, तो वहाँ एष 'बार' या शराब की दुकान देखेंगे, लेकिन भारत की यह विशेषता है कि इस प्रकार के प्राकृतिक स्थलों पर निश्चित ही एक बलापूर्ण मन्दिर या तीर्थ के दर्शन मिलेंगे। हमारे देश में पर्वतारोहण के साथ-साथ धर्मभावना का समावेश रहा है। इसीलिए आज हम गंगोत्री, बदरीनाथ, अमरनाथ, कैलाश व गौरीशंकर के भव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।

विदेशों में नाम कमाना हो, तो करोड़पति व अब तो अरबपति बनना जरूरी होता है, या तो फिर बड़ा राजनैतिक नेता, जिसके हाथ में महान् सत्ता हो। किन्तु भारत में तो एक 'सन्त' व 'महार्मा' के पीछे ही सारी जनता चलती है और उसका जय-जयकार करती है।

भारत की सस्कृति महलों व प्रासादों में नहीं, बनों व मुनियों के आश्रमों में फलती-फूलती रही है। यहाँ के राजा महाराजा अपने गुरु-जनों के आदेशों के अनुसार ही राज्य संचालित करते रहे हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य व समर्थ रामदास की गुरु परम्परा किसी और देश में खोजे भी नहीं मिल सकेंगी। भारत भूमि में वह सहज प्राप्त है।

यदि इन प्राचीन परम्पराओं को दरगुजर कर भारत को उन्नत बनाने का प्रयत्न करेंगे, तो हम ठोकर खाकर गिरेंगे और ससार के सम्मुख हमें के पात्र बनेंगे। दुनिया आज भारत की ओर इसलिए नहीं देख रहा है कि यहाँ भी ऊँची इमारतें, विशाल बाँध व बड़ी फैक्टरियाँ स्थापित

हाल राष्ट्रों का है। यदि वे अपनी सस्कृति की भूमि पर स्थिर रहकर दुनिया से सीखने का प्रयत्न करते हैं, तो उनका विकास सर्वांगी होता है लेकिन अगर वे अपना राष्ट्रीय व्यक्तित्व ही खो बैठते हैं, तो कहीं के नहीं रहते।

गांधीजी हम अक्सर समझाया करते थे कि राष्ट्रीयता और अन्तर-राष्ट्रीयता में मूलतः कोई आपसी विरोध नहीं है। अन्तरराष्ट्रीय बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम दुनिया के सभी देशों में हवाई जहाज से उड़कर जाते रहें। हाँ, जितना विलकुल आवश्यक हो, उतना विदेशों से सम्पर्क रखना अच्छा है। किन्तु वापूजी तो सेवाग्राम में रहकर भी केवल सत्कार से बना, ब्रह्माण्ड के जीवन से एक रहते थे। असली सवाल है दृष्टि का। अगर हमारे दिल उदार हैं और दिमाग व्यापक है तो फिर हम जहाँ कहीं भी रहें, विश्व भावना से ओतप्रोत रह सकते हैं।

और अन्त में अन्तरराष्ट्रीयता की भावना का आधार राष्ट्रीयता ही हो सकती है। यदि हम अपने राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक व सेवक हैं तो हमारी खुशबू दुनिया के ओर देशों में भी सहज फैलती रहेगी। किसी भी देश में किया हुआ अच्छा काम धीरे-धीरे दूसरे राष्ट्रों पर भी असर डालता ही है। आचार्य विनोबा का भूदान व ग्रामदान आन्दोलन अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है, यद्यपि विनोबाजी ने पाकिस्तान व सिवाय और किसी विदेश की धरती पर अब तक पैर नहीं रखा है, किन्तु १९६० तो गाँव गाँव में घूमते हुए भी 'जय जगत' का नारा लगाते रहते हैं। वनुधैव कुटुम्बकम् का आदर्श उनकी प्रत्येक साँस में समाया हुआ है। लेकिन उनके पैर अपने देश की धरती पर मजबूती से जमे हुए हैं।

चजूमाई पटेल :

कार्यानुभव की संकल्पना और व्यवहार :

इस सन्दर्भ में NCERT की ओरसे हो रहा कार्य

कोठारी कमिशन ने इ स १९६६ में वर्क एक्सपीरियन्स '—
कार्यानुभव के नाम से अपने देश के शिक्षा-क्षेत्र में जिस संकल्पना को
प्रदान किया, उसका स्वीकार देश में कितने अंश तक तथा किस प्रकार
हुआ—यह दस साल के बाद एक विचारणीय मुद्दा है। कोठारी कमिशन
की अन्य सिफारिशों का तात्कालिक अमल करने के लिये कोई प्रवन्ध
नहीं हुआ, ठीक वैसा ही कार्यानुभव के बारे में हुआ। कार्यानुभव के
बारे में वैचारिक स्तरपर काफी प्रमाणों में चर्चा हुई है, इस बात को स्वीकार
करना चाहिये, तथा विविध राज्यों में शाला-शिक्षा के नये अभ्यास क्रम
में कार्यानुभव का उपयोग क्राप्ट के स्थान पर हुआ है—इस बात को भी
स्वीकार करना होगा। यद्यपि इस नये अभ्यास-क्रम में उद्योग-क्षेत्र को
महत्त्व देने के अलावा विशेष कोई काम हुआ हो—ऐसा नहीं दिखाई देता।
कार्यानुभव एक विशेष विषय के रूप में शाला के सामान्य अभ्यास-क्रम
की सभी कक्षाओं में स्वीकृत हुआ है—यह हकीकत है। एक से सात कक्षा
में उद्योग को स्थान दिया गया है, जब कि आठ से दस कक्षा में नये विषय
के रूप में उसको स्वीकार किया गया है।

आज के शालेय अभ्यास क्रम में श्रमजन्य शिक्षा का स्वीकार नहीं
हुआ है। काम द्वारा शिक्षा (Work based Education) को
नये अभ्यास-क्रम में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ, जब कि समग्र अभ्यास-क्रम
कार्योन्मुख (functional) बने, तब जो चित्र उठेगा, वह
स्वाभाविकता से आज के एकांगी कार्यानुभव से बिल्कुल भिन्न होगा।
आज कार्यानुभव एक विषय मात्र है। उस विषय की शिक्षा का आयोजन,
उसकी शिक्षा-प्रक्रिया तथा उसका मूल्यांकन इस प्रकार हो रहा है कि

हो रही है। संसार तो हमारे राष्ट्र में कुछ और ही अपेक्षा रखता है, क्योंकि वह गांधी व टैगोर का देश माना जाता है। जब हम सन् १९४६ में अमरीका की हारवर्ड यूनिवर्सिटी के विख्यात अर्थशास्त्री प्रो. द्युमपीटर से मिले, तो उन्होंने बड़ी नम्रता से किन्तु आग्रहपूर्वक कहा—‘मेरी ओरसे अपने देशवासियों को एक सन्देश जरूर दीजिएगा, और वह यह कि वे भूलकर भी हमारी नकल न करें। हमारे पास धन है, किन्तु यह अमूल्य वस्तु नहीं है, जो भारत के पास है। संसार, भारत से अध्यात्म की ज्योति पाने की आशा रखता है।’ कुछ इसी प्रकार की भावना डा. आइन्स्टाइन ने व्यक्त की थी। गांधीजी के प्रति तो उनकी अगाध श्रद्धा थी ही। उन्होंने कहा था—“आनेवाली पीढ़ियाँ तो वह विद्वान भी नहीं कर सकेंगी कि गांधी जैसा ‘हाड-भांस का कोई शस्त्र इस पृथ्वी पर सचमुच बनी चला था।”

* * * *

पूज्य बापू के स्वप्नों के भारत में नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों को प्रमुख स्थान तो था ही, उनकी हार्दिक आकांक्षा थी कि आजाद हिन्दुस्तान, दुनिया को अपनी प्राचीन संस्कृति के अनुरूप एक नई रोशनी दे। किन्तु वह यह नहीं चाहते थे कि भारत संसार के अन्य राष्ट्रों से अलग-थलग पड़ जाय और एक संकुचित वृत्ति का अनुसरण करे। इसी-लिए उन्होंने बहुत साफ शब्दों में लिखा था—“मैं नहीं चाहूँगा कि स्वतंत्र भारतका भवन सभी ओर दीवारोंसे घिरा रहे और उसके खिड़की-दरवाजे बन्द रहें। सभी देशों की संस्कृतियों का प्रवाह हमारे मकान के अन्दर आवश्यक स्वतंत्रता से बहे। लेकिन मैं यह कभी बरदास्त नहीं करूँगा कि इन प्रवाहों से मेरे पैर ही उखड़ जायें। इसका यही भावार्थ है कि हम सभी दिशाओं से अच्छे विचार व गुण अपनाने की दृष्टि रखें, लेकिन हमारे पैर हमारी धरती पर मजबूत रहे। हम विदेशी हवा में उड़ न जायें, दूसरों के अनुकरण के प्रवाह में वह न जायें।”

* * * *

हम अगर जरा बारीकी से अपने प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन करें, तो पायेंगे कि वेदों में भी ‘विश्व मानुष’ के आदर्श का जिक्र है। ऋग्वेद

ने तो यही प्रार्थना की है कि चारो दिशाओ में शुभ विचारों का प्रवाह जारी रहे— “आ नो भद्रा वृत्तवो यन्तु विश्वतः” । ज्येष्ठवेद ने भी यही जाहिर किया है कि सम्पूर्ण पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ— “माता भूमि, पुत्रो ह पृथिव्याः” कितना विशाल व व्यापक दर्शन था हमारे प्राचीन विचारकों व ऋषियों का ! वे ग्रामा, आश्रमों व वनों में रहते थे, किन्तु उनका चिन्तन केवल विश्वव्यापी ही नहीं, ब्रह्माण्डमय था ।

कविहर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कुछ इसी प्रकार के विचार दूसरे ढंग से व्यक्त किये हैं । उन्होंने भारतीय परम्परा की उपमा गंगाजी के निरन्तर प्रवाह से दी है । उसमें कई दिशाओं से दूसरी नदियों व जल का भी प्रवेश होता है । वे गंगा में मिलकर एकरूप हो जाती हैं गंगा ही बन जाती है । किन्तु यदि मिलनवाली नदियों द्वारा गंगाजी में बाढ़ आ जाय, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और चारों ओर बरबादी फैल जाती है । इसी तरह यदि हम विदेशों के गुणों को अपनाकर उन्हें हजम कर लें और अपना व्यक्तित्व भी बनायम रख सकें, तो सब दृष्टि से कल्याणकारी है । लेकिन अगर बाहरी प्रवाह से हमारा सन्तुलन ही बिगड़ जाय, तो फिर हम विनाश की ओर तेजी से बढ़ जायेंगे ।

हम जरा वृक्षों की ओर भी नजर डालें । ऊँचे पेड़ खुली हवा में कितनी शान से खड़े रहते हैं । चारों ओर से उन्हें शीतल मन्द सुगन्ध बायु का लाभ मिलता रहता है । वे स्वयं बड़ी धूप सहते हैं, लेकिन दूसरों को शीतल छाया प्रदान करते हैं । सूरदासजी ने गाया है —

वृक्षन से मत ले, मन । तू वृक्षन से मत ले ।
धूप सहत अपने सिर ऊपर,
और को छाँह बरेत ।

पर उनकी गहरी जड़े धरती में रहती हैं, वही से उन्हें जीवन-शक्ति सदा प्राप्त होती रहती है । यदि जड़ें कमजोर हो और जमीन के ऊपर निकल आवें, तो फिर वह वृक्ष अधिक दिन मोरच से अपना सिर उँचा न रख सकेगा । हवा के झोंकों से वह गिरकर समाप्त हो जायगा । यही

इस विषय-शिक्षा के उद्देश्यों को भी वह सिद्ध नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ शालेय अभ्यास-क्रम के योजकों ने कार्यानुभव के उद्देश्यों के विषय में स्पष्ट लिखा है कि कार्यानुभव के द्वारा विद्यार्थी की उत्पादन-शक्ति विकसित होगी तथा श्रम के प्रति रुचि निर्माण होगी एवं किसी भी प्रकार के श्रम के प्रति उसको अनुराग होगा। हमारे समाज में शारीरिक श्रम के प्रति न तो रुचि है, न ऐसे कोई काम करने का वांछल। इस परिस्थिति के कारण शालेय अभ्यास-क्रम में न तो ठीक आयोजन होता है और न ठीक शैक्षणिक प्रक्रिया। फलतः अनुभव को विकसित करने का प्रयत्न ही कभी उपस्थित नहीं होता। शाला में न तो कार्य है, न उसका अनुभव। कार्यानुभव को एक विषय के तौर पर स्थान दिया गया है, उसका यह परिणाम है।

इस सन्दर्भ में NCERT की ओर से जो काम देश में हो रहा है, वह जाँचने योग्य है। NCERT संस्था में Vocationalisation Unit नामक एक विभाग पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। उसके अधिकारी कार्यकर्ता बलपूर्वक शील हैं तथा कार्यानुभव के विषय में पूरी समझ रखते हैं। किन्तु NCERT की ओर से हाल ही में जो परिपक्व हुई, उसमें उस विभाग की ओर से कुछ प्रदान हुआ हो—ऐसा नहीं दिखाई देता। अतः अप्रैल १९७५ की परिपक्व के बाद NCERT की ओर से 'दस वर्ष का अभ्यासक्रम' (Curricular Form of Ten Years General Education) पुस्तिका का प्रकाशन हुआ—वह परीक्षणीय है। उसकी प्रस्तावना में NCERT के नियामक कार्यानुभव की संकल्पना को स्वीकार करते हैं, परन्तु उस प्रस्तावना में पाँचवी पञ्चवर्षीय योजना के उद्देश्य को दूर रखकर शिक्षा के आयोजन की बात करते हैं—यह विचित्र लगता है। पाँचवी पञ्चवर्षीय योजना के मुख्य दो उद्देश्य हैं—वेकारी निवारण, तथा गरीबी नाश। ये दोनों उद्देश्य सिद्ध करने हो, तो शिक्षा में उत्पादक-श्रम के कार्य व्यापक फलक पर उठाने पड़ेंगे तथा उसके द्वारा शिक्षा-प्रक्रिया का निर्माण करना होगा। यह तभी शक्य बन सकता है, जब अभ्यास-क्रम कार्योन्मुख दने। इस बात को सोचने के बदले NCERT के

कैंप की पुस्तक में प्रकरण २, ३, ४ में कार्यानुभव को एक विषय का स्थान दिया है तथा फिर वही पुरानी बातें लिखी हैं।

दस वर्ष बीत गए और इन वर्षों में कार्यानुभव से कोई निष्पत्ति नहीं मिली—यह अनुभव हो चुका है, फिर भी हम कुछ नया नहीं सोच सकते या हेतुपूर्वक हमें सोचना ही नहीं है। फलतः देश में शिक्षा-प्रक्रिया वही पुराने ढंग से चलाना है—ऐसा महसूस होता है। हकीकत यह है कि हमारे देश में नौकरशाही को कार्यान्मुख अभ्यास-क्रम के प्रति एक प्रकार की घृणा-नफरत है। अतः जब तक उनके हाथों में नीति निर्दिष्ट करने के साधन हैं, तब तक शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं।

परिस्थिति यह है, फिर भी शाला और घर व्यक्तिगत स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज में मूल्य परिवर्तन लाने के लिये घर और शाला तथा साहित्य और पत्रकारत्व बहुत कुछ कर सकता है, उसमें घर तथा शाला महत्व का प्रदान कर सकते हैं।

विद्यार्थी के घर में एक शिक्षक के घर में श्रम की, मूल्य के रूप में स्थापना नहीं हुई है—यह हकीकत है। शाला तथा घर—दोनों समुक्त रूप से प्रयास करें, तो विशाल समाज व्यापक तौर से श्रम के विशिष्ट मूल्य को स्वीकार करे। उत्तर बुनियादी विद्यालय श्रम-प्रतिभाव को तोड़ने में काफी सफल हुए हैं—ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उत्तर बुनियादी विद्यालयों का उद्योग के प्रति आज की परिस्थिति में सबसे बड़ा प्रदान है।

अखिल भारत नयी तालीम समिति ने कुछ मास पहले नयी तालीम अभ्यास-क्रम का पुनर्निर्माण किया है। उसमें कार्यान्मुख अभ्यास-क्रम की मकल्पना की व्यवस्था है। इस प्रकार के अभ्यास-क्रम के निर्देशक विन्दु (Guidelines) 'नयी तालीम पत्रिका' के अक्टूबर-नवम्बर १९७५ के अंक में पृष्ठ ७६ से ८१ पर दिए गये हैं। उसके अनुसार कार्यान्मुख अभ्यास-क्रम की निम्नलिखित विशेषता दिखाई गई है। कार्यान्मुख अभ्यास-क्रम में मुद्दों का माध्यम बनाना होगा—(१) शरीर-श्रम, (२) शाला में सामूहिक जीवन, (३) प्राकृतिक वातावरण, (४) घर तथा समाज, (५) समाज-सेवा तथा विकास-कार्यक्रम।

उपरोक्त मुद्दों को माध्यम बनाना हो, तो प्रत्येक शाला का अलग-अलग अभ्यास-क्रम तैयार करना होगा—यह स्वाभाविक है। समान अभ्यास-क्रम और समान मूल्यांकन—यह रुढ़िग्रस्त बात है तथा उसके दुरे परिणाम का आज इतने वर्षों के बाद भी अनुभव कर रहे हैं। इसलिये अन्य विकसित देशों के अनुसार हमारे विकसित देश में प्रत्येक शाला में अभ्यास-क्रम की रचना अपनी आसपास की आवश्यकतानुसार निर्धारित निर्देशक बिन्दुओं के आधार पर होनी चाहिये। यह तभी शक्य है, जब शाला को शास्त्र की ओर से स्वायत्तता मिले। आज अपने देश में अगर कोई महत्त्व का परिवर्तन समाज-जीवन में परिवर्तन लाने की दृष्टि से करने योग्य है, तो वह शाला तथा महाविद्यालयों में कार्योन्मुख अभ्यासक्रम की रचना के लिये उनको स्वायत्तता प्रदान करना ही है।

*

*

*

भाषा-शुद्धि

महात्मा कन्वयुनियस : किसी ने पूछा कि यदि तुम्हें किसी देश पर शासन करने का अवसर मिले तो सबसे पहले आप क्या करें ?

“सबसे पहले वहाँ की भाषा शुद्ध करने का प्रयत्न करूँगा।”
कन्वयुनियस ने जवाब दिया।

“लेकिन महात्मन् ! भाषा-शुद्धि का शासन से क्या सम्बन्ध है ?”

“भाषा अशुद्ध हो तो उसके द्वारा मन के भाव बराबर व्यक्त नहीं होते और जब भाव बराबर व्यक्त नहीं होते, तो न करें जैसे काम हो जाते हैं। और जब अनुचित काम होते हैं तब मास्कुलिक प्रवृत्तियों का और नैतिकता का अन्त होता है। और जहाँ नैतिकता अन्त आता है, वहाँ न्याय कैसे टिक सकता है ? और न्याय के बिना अराजकता का फैलना स्वाभाविक है। और जहाँ अराजकता फैले, वहाँ शासन किस तरह किया जाय ? इसलिये भाषा-शुद्धि की अनिवार्यता सर्वोपरि है।”

बदलता नारायण :

“जन-जन का सम्मान बढ़े नित” :

समय बदलता है, साल बदलता है और मौसम भी बदलता है। उसीके अनुरूप सृष्टि का सौन्दर्य खिलता है और जन जीवन भी फलता-फूलता है। एक के आगे एक नई पीढ़ियाँ पनपती हैं। मानव समाज प्रगल्भ होता है, तो उत्क्रांति का पथ भी आलोचित होता है। यही विधि-विधान है। तदनुसार विश्वका संचालन सतत हो रहा है।

अखिल विश्व के अन्तराल में अपना भारतवर्ष एक महान गौरवशाली राष्ट्र है। विज्ञान के विकासवान स्वरूप ने आज मानव जीवन के विकास की अनोखी सभावनाएँ जगत में जगाई हैं तो आणविक शक्ति के भयानक प्रयोगों ने सर्वनाश का ताण्डव नर्तन भी दिखाया है और दुनियाँ को प्रलयकारी भय से नितान्त भयभीत कर दिया है। इस विश्वव्यापक भय से मानव मन कैसे मुक्त हो—यह बड़ा बिकट सवाल और बड़ी प्रखर समस्या आज सब ओर छाई हुई है। धरातल के सभी राष्ट्र इसे हल करने के लिये जी-जान से उत्सुक नजर आ रहे हैं।

१९४६ में विश्व परिष्करण करते हुए हम लोग अमेरिका पहुँचे। वहाँ प्रिन्स्टन विश्वविद्यालय के सुविशाल प्रांगण में इस युग के महान वैज्ञानिक बयोवृद्ध महर्षि अलबर्ट आइन्स्टाइन से हम मिलने गये। सेवा-ग्राम की ‘बापू-कुटी’ से भी सादी सी कुटिया में वे रह रहे थे। बापू जी के तृतीय पुत्र श्री मणिलाल गांधी भी हमारे साथ थे। खूब फुसंत से जी भरकर बातचीत होती रही। प्रो. आइन्स्टाइन ने हमें गहराई से समझाया —

“विज्ञान एक महान शक्ति है। उसका आविष्कार करने में मन मुग्ध हुआ, आनन्द और सन्तोष मिला, पर उसका दुरुपयोग विनाशकारी

ढग से होन लगा है। यह बड़ी चिंता की ओर मेरे लिये बड़े दुःख की बात है। परन्तु आप भारतवासी बड़े भाग्यवान हैं। आपके राष्ट्रपिता गांधीजी न आपको सत्य और अहिंसा का ऐसा महान जीवन-पथ दिया दिया है कि उसपर चलते हुए आप बिनाश से बचकर दुनियाँ को भी विकास के मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित कर सकते हैं।”

यह कितना बड़ा आश्वासन हमने पा लिया। [अब हमें बहुत-सी बात अपन आप गहराई से सोचना और समझ लेना है। यह सभी जानते हैं कि हमने ‘स्वराज्य’ पा लिया है, पर वह किस रूप में हमें मिला है, यह भी तो हमें भलीभाँति जान लेना चाहिये।

अपने भारतवर्ष में करीबन अर्ध शताब्दी से भी अधिक समय तक स्वराज्य प्राप्ति की साधना और आराधना चली। अनेकानेक अपूर्व बलिदान और महान कुर्बानियां हुईं। फलस्वरूप १५ अगस्त १९४७ के मंगल प्रभात में हमने अपनी भारत भूमि पर स्वराज्यका सूर्योदय देखा। लोकमान्य तिलक का ‘स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है’—यह मंत्र सिद्ध हो गया। राष्ट्रपिता बापू का सवरूप पूरा हुआ। पर विभाजन के भयानक दुःख-दर्द से बापू का हृदय ऐसा विदीर्ण हुआ कि ३० जनवरी १९४८ की सायंकालीन प्रार्थना-भूमि पर ‘हे राम’ का उच्चार करतें हुए उनका परिनिर्वाण हो गया।

एक ओर स्वराज्य का सूर्योदय हमने देखा, तो दूसरी ओर अपने सद्भाग्य का सूर्यास्त भी हमें देखता पड़ा। फिर भी राष्ट्रपिता बापू के समकालीन नेताओं ने अपने देशकी बागडोर भली भाँति अपने सुदृढ़ हाथों में धाम ली।

स्वतंत्र भारत का अत्यन्त स्वतंत्र और मौलिक लोकतन्त्रात्मक भारतीय संविधान २६ नवम्बर १९४९ के दिन रचकर तैयार हो गया। भारतीय जनता की ओर से लोकसभा द्वारा वह स्वीकृत भी हो चुना। तदनुसार भारत में ‘भारतीय गणतंत्र’ की घोषणा २६ जनवरी १९५१ के दिन हो गई। संविधान की धाराओं के अनुसार भारत का राष्ट्रीय कारोबार चलने लग गया। योजना-आयोग, जनसेवा-आयोग, चुनाव-

आयोग आदि अनेक जन-भमाज के उपयोगी आयोगों की स्थापना भी भारत में हो गई। सबके सहयोग से १९५२ का राष्ट्रव्यापी प्रथम आम चुनाव अत्यन्त सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। दुनिया ने आश्चर्य चकित होकर उसकी प्रशंसा की, पर उसके बाद अब तक जन-जन के द्वारा जनतन्त्र संचालन की प्रक्रिया ठीक से नहीं भी जम नहीं पाई है। इसीमें चारों ओर अमन्तोष और अशान्ति छाई हुई नजर आ रही है। उसके मूलभूत कारणों को ढूँढना, जाँचना, समझना है और अब सुधार ही लेना है।

यह सोचते हुए पहला सवाल मनम यह उठता है कि हमें स्वराज्य मिला, तो दर असल क्या मिला? जनसाधारण के हाथ में आया तो क्या आया? इसका जवाब बड़ा सीधा, सादा, सरल और कीमती है —

“राष्ट्रपिता के वलिदान के फलस्वरूप भारत माता के वरदान के रूप में हमें भारत का संविधान मिला है” यह है बड़े कीमती सवाल का अनमोल जवाब, पर अभी तक वह जन-जन के हाथों में कहीं पहुँचा है? न घर-घर में उसकी चर्चा है, न विचार है, न चाहना है। तब भला ‘जहाँ चाह वहाँ राह’ की तो बात ही कहीं रही? इस तरह राष्ट्रपिता के सत्यमय अहिंसात्मक प्रयोगों के सहारे जो स्वराज्य हमें मिला, उसके साथ अभी तो हमारी देखा-देखी या जान-पहचान भी ठीक से कहीं हो पाई है?

पर अब समय आ गया है। अब संविधान का बोलबाला हो रहा है। उसमें हेरफेर की बातचीत भी चल रही है। तब जनता-जनार्दन का सामूहिक अभिमत भी जाहिर हो जाना जरूरी है। उसके लिये हमारे भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त और नया स्वरूप प्रकाशित हो जाना चाहिए और घर-घर में उसकी चर्चा, विचार और परिपूर्ण जानकारी फैल जानी चाहिए। इस दृष्टि से ‘जनतन्त्रम् विजयते’ की भावना बड़ी सामयिक और महत्वपूर्ण है। वास्तव में वह एक अत्यन्त उपयोगी सयोजना है, जिसका संक्षिप्त और सशोधित रूप बड़ा रोचक है।

जन-जन के द्वारा जनतंत्र का संचालन होने की वह बड़ी लोकप्रिय बात है। जिसका सशोधित और सूचक स्वरूप इस तरह से समझमें लेने लायक है —

“भारत में आज जो ‘एडमिनिस्ट्रेशन’ चल रहा है, वह शासन-तंत्र नहीं, बल्कि वास्तव में जन-तंत्र है। उसे व्यवस्था-तंत्र कहा जा सकता है। उसके अंतर्गत संचालन-तंत्र विधि-तंत्र, न्याय तंत्र, तो चलते ही हैं, पर जनतंत्र में जन जनको शिक्षित, प्रशिक्षित, प्रमाणित और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ही करते हैं। उनका उत्तरदायित्व महान है। इसलिये उनकी ओर से हरेक महाविद्यालय में प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों को जनतंत्र-संचालन का उत्तम ज्ञान और समुन्नत प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिये।”

समाज में जिनके इक्कीस साल पूर्ण हो जाते हैं ऐसे अपने राष्ट्र के नवोदित नवयुवक और युवतियाँ भारतीय संविधान के अनुसार सतत मौलिक अधिकारों से विभूषित होते ही जा रहे हैं। उन्हें हार्दिक रूपसे अभिनंदित करते हुए उनके महान राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का भलि-भाँति दर्शन भी उन्हें करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

आज अपने राष्ट्रीय जनतंत्र का स्वरूप सार्वभौम प्रयुक्त सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का है। वह जनता जनार्दन के बहुमत पर आधारित है। जनमत प्राप्ति के लिये पाँच सालाना आम चुनाव पद्धति को हमने भी अपनाया है। उस लिये जन-संख्या के अनुपात में सारा देश निर्वाचन क्षेत्रों में सीमावद्ध किया गया है। चुनाव के समय वही से जनतंत्र का मुख्यस्थित संचालन होने के लिये जन प्रतिनिधि चुने जाते हैं। उह लोकसभा और विधान सभा में जाकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों की जनता का उत्तमता से प्रतिनिधित्व करना होता है। उसके लिये हर निर्वाचन-क्षेत्र में एक क्षेत्रीय समाज विकास की सब तरह की जानकारी से भरापूर एक एक ‘जनमवन’ अवश्य होना चाहिये। जहाँ केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारी योजनाओं का अनुबन्धन क्षेत्रीय योजनाओं के साथ सतत जोड़ा जा सके। यह एम एल ए तथा एम पी का

स्थानीय कार्यालय ही समझा जाय, जहाँ इन जन-प्रतिनिधियों का वहाँ के जन-सेवकों के साथ सतत मिलाना-जुलना होता रहे, तो जनता के साथ भी उनका सम्पर्क और सहयोग बढ़ता रह सकता है। तब वहाँ के जन-समाज के साथ मिल-जुलकर जन-सेवा के कार्य अधिक अच्छी तरह से होने लग जावेंगे। तभी जन जीवन में सुख, शान्ति, समृद्धि अपने आप बढ़ने लग जावेगी। समाज में नवजीवन जामृत हो उठेगा।

नवयुवकों में नई आशा, नये उरसाह और नई उमगे तरंगति हो उठेंगी। सभी नित नई तासीम की भाँति जन-जन के मानसरोवर में नित्य नूतनता लहराने लग जावेगी। उसीसे जनतंत्र का सुचारु रूप से संचालन भी होने लग जायेगा।

‘अनुशासन और विवेक युक्त जनतंत्र दुनिया की सबसे सुन्दर वस्तु है—राष्ट्रपिताकी यह भावना और यही मंगलकामना आगामी १५ अगस्त के अपने २६ वे स्वाधीनता दिवस से सब ओर फैलने लग जाय, तो कितना अच्छा होगा।’

‘नया जमाना, नया साल है नया तरीका पावें।
स्वतंत्रता का मुदिन आज हम नई राह अपनावें।’
जन जन के द्वारा संचालन हो अपने शासन का,
वरदायक जनतंत्र हमारा गौरव, अनुशासन का।।
जन-भवनों के द्वारा संयोजन होगा सुप्रदाई।
संचालन उत्तम होगा, जनतंत्र बन वरदाई।।

धोमती शांता नारुतकर :

सयानों की तालीम

(गत अंक से आगे)

सहयोगी दुकान :

सेवाग्राम में एक सहयोगी दुकान चल रही है। वह पूरे गाँव की दुकान है, क्योंकि गाँव के हर कुटुम्ब ने उस में कुछ-न-कुछ हिस्सा दिया है। इसलिये वह खरीदने का पूरा हक भी रखता है। जो पैसा पूरे देहात से जमा हुआ है उसे हिस्से (Shares) में बाँट दिया गया है। व्यवस्था-मडल या हिस्सेदार पैसा निबाल नहीं सकते, और न मुनाफा ही माँग सकते हैं। लेकिन दुकान पूरे गाँव की सुविधा के लिये है—यह मानकर बारी बारी से जिम्मेदारी उठाते हैं। मुनाफा उसी काम को बढ़ाने या गाँव के सुधार में लगाने के लिये मुकर्रर है। दुकान सभालना, चीजें बेचना खरीदना हिसाब रखना आदि काम सभी सहयोग से करते हैं। कोई नौकर नहीं रखा गया है।

दूसरे चार देहातो के अनाज की व्यवस्था भी इसी दुकान के माफँत हुई है। वहाँ के लोग पूँजी में पैसे देने को तैयार थे, लेकिन वे मुनाफे की अपेक्षा रखने थे। यह यहाँ के नियम के विरुद्ध है, इसलिये उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया। शुरु में व्यवस्था भ थोड़ी गड़बड़ी रही, छ महीने बाद कुछ घाटा भी दिखाई दिया, लेकिन व्यवस्था-मडली ने अपनी तरफ से वह सब हिसाब ठीक करके व्यवस्थित रूप में किया। तबसे अब वह बढ ही रहा है। इसके द्वारा आज सिर्फ सेवाग्राम देहात की ही नहीं, उसके नजदीक के चार देहातो के लिये भी

अनाज, तेल वगैरह की जरूरतें वे अपने आप निभा सकते हैं। इस तरह देहातियों ने आपस के सहयोग के साथ गाँव की जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी स्वयं ले ली है। इसी आधार पर उनकी अनाज की कोठी भी बनी है। उसमें सबने अपनी-अपनी शक्ति के मुताबिक कम-ज्यादा अनाज डाला है। जिसने जितने अनाज की जरूरत है, उतना लेगा और वापिस करेगा। यहाँ यह प्रश्न आ सकता है कि यदि अनाज न लौटाया तो ? उसका उत्तर है कि जब देहात के सब साथ होकर काम करते हैं तो एक-दूसरे पर भरोसा रहता है। उसे देहात में रहना है, तो लौटा ही देगा। समाज के विह्वल कैसे चलेगा ? बाहरी आदमी नियमों को तोड़ देगा या देहात में झगड़े होंगे, तब यह बन्धन तोड़ देंगे। इसी एकता को सभालना है। लड़ें तो भी दो न बनें, एक रहें।

पालकों की जिम्मेदारी :

प्रौढ़ शिक्षा का और एक बड़ा हिस्सा है—पालकों की जिम्मेदारी और बच्चों की देखभाल के बारे में ज्ञान। यह काम यहाँ पूर्व-दुनियादी शाला के जरिए किया जा रहा है। इस दृष्टि से देखा जाय तो पूर्व-दुनियादी शाला के शिक्षक प्रौढ़-शिक्षा के भी कार्यकर्ता हैं।

माँ बाप, पालक और शिक्षक की जिम्मेदारी :

प्रौढ़-शिक्षा में पालक यानी माँ बाप की जिम्मेदारी और यह जिम्मेदारी समझकर बालकों की देख रेख, उनका पालन पोषण करना, यह बहुत महत्व का विषय है। जैसा कि गांधीजी ने कहा है, बच्चों की शिक्षा, जब से बच्चा माँ के पेट में आता है, तभी से शुरू होती है। कई शारीरिक और दिमागी आदतें वही जन्म से ही लेकर आता है। इसलिये आगे आनेवाले अपने बच्चे के शारीरिक व मानसिक आरोग्य को ठीक रखने के लिये माँ को अपना आरोग्य ठीक रखना लाजिमी है। यही माँ की शिक्षा बनती चली जाती है। बच्चा अपने घर के बड़ों की गोद में पलता है, उसकी सफाई और आरोग्य की आदतें,

रहन-सहन, सभ्यता आदि बातें अपने बड़ों के व्यवहार से बनती जाती हैं। यह बात अगर बड़ों की समझमें आ जाय, तो बच्चों की आगे की तालीम का काम बहुत सरल हो जाय। माँ-बाप या पालकों को यह समझना चाहिये कि वे अपने बच्चे को इस तरह पालें, जिससे वह एक सच्चा आदमी बने।

शाला में पूर्व-बुनियादी वर्ग होना जरूरी है ही, लेकिन साथ ही बच्चों के घर और उनके माँ-बाप का भी उनकी शिक्षा में बड़ा भारी हाथ है। २ से ७ साल तक के बच्चे अपनी माँ और घर से ज्यादा हिले रहते हैं। शाला में आते हैं, फिर भी घर की तरफ उनका खिंचाव ज्यादा रहता है, और यह स्वाभाविक भी है। लेकिन जब घर और शाला का वातावरण एक-सा बनेगा, माँ-बाप-शिक्षक—सब एकता में उसे दिखाई देंगे, तब उसका वह सकोच हट जायगा। उसे आश्वासन और प्रेम मिलेगा, तब बच्चा निर्भयता से शाला के अनोखे वातावरण से हिल-मिल जायगा। इसलिये पूर्व-बुनियादी शिक्षा के साथ माँ-बाप को भी उनकी जिम्मेदारी क्या है—यह सीखने का मौका दिया जाय। इसके लिये बच्चों की तालीम देनेवाले शिक्षक को अपने काम के घंटों में से निश्चित समय बच्चों के घरों पर जाने और उनके माँ-बाप से चर्चा करने के लिये देना चाहिये। बच्चों के बारे में बातचीत करने से मित्रता बढ़ती है और इसके जरिये माँ-बाप या पालकों को यह निश्चित स्थान देना है कि जिस तरह दस वर्ष तक बच्चों को खाना-पपड़ा देना उनका धर्म है, उसी तरह उन्हें तालीम देना भी उनका कर्तव्य है। और यही उनकी बच्चों के प्रति प्रेमकी निशानी है, क्योंकि इसीके द्वारा वे बच्चों को इसानियत की जिन्दगी बिताने का अवसर देंगे। आजकल घरों में बच्चों से जो काम लिया जाता है, वह काम सिखाना नहीं है, वह तो बिना पैसे की गुलामी है। वहाँ वह बचपन मूलक बड़ा-बूढ़ा बन जाता है, घासकर लडकियाँ। इसलिए अगर आगे आने वाले समाज की शक्तिशाली बनाना है, तो आज के माँ-बाप को समझना चाहिये कि बच्चा जो काम करे, अच्छी तरह सीखकर करे, उसकी मुक्ति उसके काम में बढ़े, और वह एक स्वतंत्र आदमी की हैसियत से बढ़े,

गुलाम की तरह बोज़ न ढोए । इस जबरदस्ती की शिक्षा में पैसे का सालच या दंड का भय नहीं होगा, बरन् शिक्षक और माँ-बाप का सहयोग होगा और घर और स्कूल का वातावरण एक-सा होगा ।

स्त्री-शिक्षा

बच्चों की तालीम में पिता की अपेक्षा माँ का सम्बन्ध ज्यादा है । इसलिये प्रौढ-शिक्षा में स्त्री-शिक्षा को भी शामिल करना बहुत जरूरी है । इसी के ऊपर कुटुम्ब की सफाई और आरोग्य निर्भर है । अपने बच्चों की ओर कुटुम्बियों को बीमारियों से कैसे बचाना, उनका आहार-पानी, सफाई आदि की देखभाल आस्नीय ढंग से कैसे करना, —ये बातें अगर माताएँ ठीक से समझ लें, तो उनका कुटुम्ब स्वस्थ और सुखी बन सकता है । देहात में आरोग्य, सफाई, सभ्यता और सुविचार की बातें समझने से घर का वातावरण आनन्दी और उत्साही बनेगा । देहात की स्त्रियों में पुरानी बीमारियाँ बहुत कम होती हैं । शरीर की दुर्बलता, अपने प्रति अनुदारता, खाने-पीने, सोने के बारे में बेफिक्री और कुछ गरीबी—इन सबके कारण वे आलसी और गन्दी दिखाई देती हैं । उन्हें यह समझना है कि कुटुम्ब का सच्चा भाग सन्दरस्त औरत ही सभाल सकेगी । इसलिये उन्हें सफाई, धाना, काम, विश्राम आदि बातें नियमित रखनी चाहिये । अपनी आमदनी के मुताबिक कुटुम्ब का खर्च कैसे निभाना चाहिये—यह भी उन्हें समझाना है । शुरूमें वे सायद ध्यान न दें, लेकिन बार-बार समझाना हमारा कर्तव्य है ।

इसके अलावा स्त्रियों को भी कोई दस्तकारी या घन्घो का ज्ञान होना जरूरी है । स्त्रियों के हाथों में काम की कला है । बुनकर की स्त्री भी बुनाई का आधा काम तो करती ही हैं, फिर वह पूरा बुनाई का काम क्यों न सीखे ? टोकरियाँ बनाना, चटाई बनाना, शाड़ू बनाना आदि काम तो वे जानती हैं । उसीके जरिये उन्हें तालीम दी जावे । हर देहात में एक दाई तो रहती ही है । यदि वह समझ ले कि सफाई आदि रखने से उसकी आमदनी बढ़ेगी, तो वह अपने काम

का ढंग बदलन को तुरन्त तैयार हो जायगी । कोई-कोई स्त्रियाँ सिलाई का और कताई का काम जानती है । उन्हें इन दस्तकारियों में प्रवीण बनाना आसान है । यदि मौका मिले और स्त्रियाँ एक साथ तैयार हो, तो सामुदायिक वर्ग भी लेना ठीक होगा ।

सेवाग्राम की दाइयाँ इसी तरह दवाखाने में सीखने और काम करने लगी हूँ । पाखाने का उपयोग करना जरूरी है, गर्भवती को डाक्टर से जाँच करवा लेना जरूरी है, जचकी के समय सफाई बहुत जरूरी है—आदि बातें स्त्रियाँ समझ रही हैं । लिखना-पढ़ना, कपड़े सीना वे सीखती हैं । कुछ स्त्रियों ने बुनाई दस्तकारी की पूरी बातें सीख ली हैं और खुद कपड़ा बुन सकती हैं । किसी-किसी समय आरोग्य-केन्द्र में सब मिलकर बच्चों को नहलाती हैं । इस तरह बुनियादी शाला बाल-आरोग्य-केन्द्र, प्रौढ शिक्षा के केन्द्र भी बने हैं ।

प्रौढ-शिक्षा की इस तरह की योजना का असर दो-तीन-सात काम करने के बाद दिखाई देगा । वातावरण धीरे-धीरे बनता जाता है । शुरू का वातावरण बनने के बाद सच्चा कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं ।

—*o:—

“बच्चों का दिमाग जिज्ञासाओं और अधिक जानकारी के लिए लालायित रहता है । यदि इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों की रुचि के अनुरूप पुस्तकें तैयार की जाय, तो निश्चय ही बच्चा की रुचि पढ़ने की ओर बढ़ेगी ।”

—जवाहरलाल नेहरू

Education for today & tomorrow

K. S. Acharlu

वर्तमान मानव-समाज में जीवन-मूल्यों के परिवर्तन के कारण शिक्षा-क्षेत्र में नये दर्शन की खोज हो रही है। भौतिक सुखों से भरपूर ससार में 'मानसिक' अशांति फैल गई है। विज्ञान के जिस शान ने यह स्थिति उपस्थित की है, उसका रुख मोड़ना होगा। सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचा यदि बदलना है तो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना होगा। गांधीजी की यह योजना थी। उनके विचारों में आध्यात्मिक गहराई तो है ही, यथार्थ जीवन में उतरनेकी सामर्थ्य भी है।

श्री आचारलू ने गांधीजी और श्री विनोबा के शिक्षा सम्बन्धी विचारों का गहन अध्ययन किया और वर्धा की 'नई तालीम' शिक्षा से निरंतर सम्पर्क में रहने के कारण उन्हें खूब समझा है। प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं विचारों को स्पष्ट करती है। १९७२ में 'गांधी शिक्षण भवन' में दिये गये भाषणों का ही यह संग्रह है।

बापू तथा विनोबा जी के विचारों में यथार्थता कितनी है, इसका विवेचन इन्होंने किया है। इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिकों की सर्जन शक्ति का प्रयोग विज्ञान के लिये हो रहा है। मानव को प्रकृति ने बहुत

दिया पर आधार मानने की वजाय वह उसका शोषण पर शोषण किये जा रहा है। इसे शीघ्रातिशीघ्र रोकने के लिये नये शिक्षा-सिद्धान्तों की आवश्यकता है, जिनसे हमारी संस्कृति विकसित हो। हमारी शिक्षा-संस्थाओं में यह नहीं हो रहा है— शिक्षा, जो प्रजातन्त्र की जान है।

श्री आचारलू ने ३ शिक्षा-कमीशनो का ब्यौरा दिया है। तीनों के शिक्षा-उद्देश्यों में भिन्नता है। युनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने शिक्षा का उद्देश्य मस्तिष्क और आत्मा को प्रशिक्षित करना बताया। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने मानसिक स्वतंत्रता और सामाजिक मूल्यों पर बल दिया। कोठारी एजुकेशन कमीशन ने आर्थिक उन्नति तथा राष्ट्रीय सुरक्षाको ध्येय माना, जो विज्ञान तथा तांत्रिक शिक्षा द्वारा सम्भव होगा। शिक्षाविदों ने उद्देश्य बनाए—मगर उन्हें शिक्षा-प्रणाली में उतारा नहीं गया। शिक्षा के पहलुओं पर तो सब विचार कर रहे हैं, मगर जीवन के शाश्वत मूल्यों के बारे में— स्वयं मानव के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिये दी जा रही है, न कि अधिक सुरक्षित समाज बनाने के लिये। वह न तो आज को सभाल पा रही है, न बल के लिये विचार कर रही है।

श्री विनोबा जी ने शिक्षा के मूल्यों के रूप में ३ सिद्धान्त हमारे समक्ष रखे हैं और उन्हीं का प्रतिपादन श्री आचारलू करते हैं।

(१) योग (२) उद्योग और (३) सहयोग।

योग का तात्पर्य आमनादि नहीं, बल्कि चित्त की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण है। समाज में चारों ओर विभिन्न आकर्षण फैले हुए हैं। सर्जनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिये स्वतंत्रता बहुत आवश्यक तो है, परन्तु स्वतंत्रता की राह बठिन है। अपना उत्तरदायित्व आप उठाना— जरा-सा चूके, वि सम्पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति आई। आज्ञाकरिता का मरल मर्ग विद्यालयों में अपनाया जा रहा है।

योग के लिये आवश्यक बात है, बौद्धिक आत्मनिर्भरता। बालक की आलोचनात्मक निर्णय लेने की शक्ति, जीवन मूल्य निर्धारित करने में

आत्मनिर्भरता और भयंम। बालक को पक्काश की ओर उन्मुख करके उसे स्वयं उसका अनुभव लेने दो। वह निरंतर जीवन की कला को सीखे। स्वयं स्वावलम्बी बने और दूसरों के विचारों को भी उचित सम्मान दे सके। सादगी और स्वानुशासन रखे। इसके लिये पाठ्यक्रम के अतर्गत जीवन के मूल्य निहित किये जाएँ। साहित्य ऐसा हो, जिसमें लेखक और कवि निडर हो कर सत्य का प्रतिपादन करें। तुलसी, मीरा और कबीर की रचनाएँ इसीलिये प्रभावशाली हैं कि वह शाश्वत सत्य का प्रतिपादन करती हैं।

विद्यालयों में शाश्वत मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, उसे रोकने के लिये बच्चों को रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाएँ। बच्चा माँ से भाषा सीखे। शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। अंग्रेजी भाषा का अध्ययन न किया जाए। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा यह निर्धारित हो कि विज्ञानका प्रयोग मानवके विकासके लिये किस प्रकार किया जाए। विज्ञान की उन्नति की पहली शर्त अहिंसा हो। भारतीय सस्कृति का अध्ययन विद्यालयों में कराया जाए। पूर्वजों के अनुभवों की अवहेलना करना मूर्खता है। प्राचीन सस्कृति होने पर भी नई पीढ़ी को उसका प्रकाश न मिले, तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। वही हमें जीवन की कला सिखाएगी। सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रख कर सबका मन जीत लेना सिखाएगी। हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी कमी ललित कलाओं की शिक्षा का अभाव है। मन और आत्मा पर ये स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं। यही जीवन को, सस्कृति को अर्थ प्रदान करती हैं। इतिहास की शिक्षा अनेकता में एकता का ज्ञान देने के लिये दी जाए।

सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का बालकों को ज्ञान दिया जाए। अनासक्ति, अपरिग्रह, सहिष्णुता, शान्ति और अहिंसा जैसे ऊँचे मूल्यों का शिक्षा में समावेश हो। सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास अधूरा होगा, यदि धार्मिक शिक्षा न दी गई तो। शरीर, मन, आत्मा का समुचित विकास ही सच्ची शिक्षा है। वर्तमान समाज में अनेक तनाव हैं। गलत व्यक्तित्वों की पूजा हो रही है। बचनी और करनी में भारी

अंतर है। व्यवहार में सगे भाई के गले पर छुरी चलाई जाती है और तीर्थयात्रा करके धार्मिक होने के ढोंग किये जाते हैं। परन्तु बालक बड़ा चतुर है। वह यह सब तुरन्त भाप लेता है। इस दोहरी नैतिकता से वह मनोवैज्ञानिक रूप से स्वयं को असुरक्षित पाता है। एक धर्म-सा उसे चारों ओर नजर आता है और विचित्र सूनापन उसे आ घेरता है। रेडियो, टी. वी. सिनेमा हल्का साहित्य सब इसे बढ़ाने में सहयोग देते हैं।

इस सबके मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय धार्मिक शिक्षा है। बच्चों को यह बताएँ कि हम सर्व शक्तिमान से जुड़े हुए हैं। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में ससार के सभी धर्मों की प्रमुख परम्पराएँ सिखाई जाएँ। निम्नलिखित बातें बालक जानें।

सदाचारण में आवश्यक शब्दों का नहीं, अच्छे कर्मों का अधिक महत्व है। बालक सहिष्णुता का पाठ पढ़े। धम्मपद, गीता, कुरान, ग्रन्थ-साहय-सभी का अध्यापन हो। उन्हें माखूम हो कि सारे सत्त्वों का आध्यात्मिक अनुभव एक-से है। विद्यालयों में दैनिक प्रार्थना और मौन आराधना हो। प्रमुख विद्यार्थी धार्मिक विषयों पर वाद-विवाद के अवसर भी पाएँ। देश और समाज की नैतिक-आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा करें।

भय और शक्ति-प्रयोग शिक्षा-मस्थाओं में जरा भी न हो। प्रेम और आपस की सगाई बूझ से कार्य चले। स्पर्धा न हो, सहयोग हो, सभी सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विवास समब। शारीरिक धर्म, सादगी और स्थानुपासन को महत्व दिया जाए। ललित कलाओं की शिक्षा अनिवार्यतः दी जाए। इनका प्रभाव ज्ञानवही सम्पूर्ण प्रकृति पर होगा। शहरी जीवन को प्रभाव से उच्चकोटि अलग रखा जाए और प्रकृति में निवृत्त। दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्वों पर अध्यापकों और छात्रों में चर्चाएँ हो। जो उनके विचारों में अग्रगण्य हैं उन्हें भी उतना ही आदर दिया जाए जितना उन्हें दिया जाए, जो सम्मत हो। सेवा ही शिक्षा का आदर्श हो।

शिक्षा का सबसे बड़ा गुण हो—वात्मक। यह चरित्रवान हो, भीतर से धनी हो। साहसी हो, जो जठ के बाजार में गध के साथ खड़ा हो सके।

उद्योग :

हाथों से किया जानेवाला कोई भी कार्य उद्योग है। आधुनिक शिक्षा में उसे तरह-तरह के नाम दिये जा रहे हैं मगर निर्धारित समय के अंदर भी उसकी शिक्षा विद्यालयों में समुचित रीति से नहीं दी जा रही है। समाज में शिक्षा का अर्थ ऐसा जोर-शोर से लिया जा रहा है। सब विषय भोगों में लिप्त है। परन्तु भारत की प्रगति शारीरिक श्रम कर के ही की जा सकती है।

शारीरिक श्रम सतुलित मानव जीवन की मूल आवश्यकता है। श्रम अनुशासन लाता है, सादगी लाता है। आत्मविश्वास और साहस जगाता है। कई मानसिक विकृतियों को भी हटाता है। हाथों का इतना महत्व है कि ससार की हर भव्य वस्तु हाथों का ही कमाल है। नई तालीम में गांधी जी ने किसी उद्योग द्वारा विद्यार्थी का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास प्रतिपादित किया है। शरीर और मन—दोनों क्रियाशील हों, जिससे विद्यार्थी बेहतर व्यक्ति बन जाए। ऐसी शिक्षा से सामाजिक शान्ति होगी। अस्मानताएँ हट जाएंगी और वह शक्तिशाली बन जायगा।

आत्मा के विकास के लिये बौद्धिक कार्य और शारीरिक विकास के लिये शारीरिक श्रम अपरिहार्य है। मानसिक स्वास्थ्य और सतुलन सभी सम्भव है। शिक्षा द्वारा उत्पादन भी हो और उससे अधिक लाभ भी हो। विद्यार्थी अपनी हर सामर्थ्य (faculty) का पूरा-पूरा उपयोग कर सके। सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। इस प्रकार काम पर आधारित शिक्षा मानसिक शान्ति भी देगी। व्यक्ति को, समाज को और सम्पूर्ण ससार को वह शक्ति और योग्यता देगी और बुद्धि को प्रखर बनाएगी। हिमा की प्रवृत्ति को हटाएगी। सद्भावनाएँ बढ़ाएगी और दुर्भावनाओं पर विजय दिलाएगी। वातना और चुनना इसके लिये श्रेष्ठ कार्य हैं।

इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थी को शेष प्रवृत्ति से जोड़ेगी। अन्य प्राणी, प्रकृति—सभी से मानव का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। इस प्रकार

ज्ञान और कर्म का सम्बन्ध हो। समाज में असमानता इसीलिये है कि बौद्धिक कार्य करने वालों का एक वर्ग हो गया है और शारीरिक श्रम करने वालों का दूसरा। यह औद्योगीकरण का प्रभाव है। भारत भी इस औद्योगीकरण की चपेट में आ गया है, जब कि यह उसकी प्रवृत्ति के प्रतिकूल है। समाज से सरलता लुप्त हो गई है, जटिलताएँ बढ़ गई हैं। व्यक्ति पूर्णता पा ही नहीं सकता इस तरह। वह अपने देशवासियों से, अपने साहित्य में इसीलिए तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता। आवश्यकता है कि समाज में वास्तविक और आर्थिक मूल्यों की धार्ढ्य बने। विद्यालयों में शारीरिक श्रम और हस्तकलाओं की शिक्षा से जीवन अर्थपूर्ण होगा और मानव के मानव से सम्बन्ध सुधरेगा।

सहयोग :

यह शिक्षा का तीसरा मूल्य हो। सब एक दूसरे को समझ-बूझकर सहयोग से कार्य करें। लेने ही लेनेकी, शोषण की जो प्रवृत्ति है, वह हट जाए। सब एक दूसरे को दे और लें। उपवन में यदि एक ही प्रकार के पुष्प पनपें, तो उसका उतना महत्व न होगा। रकम-रकम के फूस जब एक साथ पनपें, तभी बाग की सार्थकता है। ये सहयोग केवल मानव-मानव में ही न हो, मानव और अन्य प्राणियों में हो और मानव और प्रकृति में भी हो। तभी विश्वव्युत्थ की भावना का विकास होगा।

विद्यालयों में सांस्कृतिक जागृति के द्वारा राष्ट्रीय भावना का प्रसार हो। उत्तम नागरिकता की शिक्षा दी जाए। विभिन्न समुदायों के साथ रहने के अवसर दिये जायें। उन समुदायों में समाज सेवा के लिये विद्यार्थी जाएँ। परिवार के महत्व की पुनः स्थापना हो। शिक्षा समस्याएँ प्रजातान्त्रिक आधार पर चले, जहाँ विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व सौंपे जाएँ और उनकी योग्यता पर पूरा विश्वास रखा जाये। बच्चे बड़ों से अधिक समझदार और कुशल होते हैं और उनकी कार्य कुशलता देखने-वाली चीज होती है। परन्तु उनकी स्वतन्त्रता पर सीमा नहीं लगाई जाए। किसीको भी उत्तरदायी बनाने के लिये उसे उत्तरदायित्व का अनुभव और उपयोग करने का अवसर देना आवश्यक है। विद्यालयों का

यही काम नहीं है कि वे विद्यार्थी को शिक्षित बनाएँ, बल्कि यह भी कि वे समाज के लिये उपयोगी सिद्ध हों।

परिवार सबके लिये महत्वपूर्ण डकार है। वास्तव में वह जीवन भर की शिक्षा का केन्द्र है। बुजुर्गों ने आदर्श का उदाहरण सामने देख कर बच्चा स्वयं ही आदर्शों की शिक्षा पा लेता है।

प्रौढ़- शिक्षा तथा समाज-शिक्षा का भी आयोजन किया जाना चाहिये। यों तो उन्हें अशिक्षित कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बेंचल लिखना-पढ़ना-जानना ही शिक्षा की बसौटी नहीं है। प्रकृतिसे, आस-पास के वातावरण से वे सीधे शिक्षा पाते हैं। समाज-शिक्षा के अतर्गत हर उम्र के लोगोंका, विशेषकर भाताओं की शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिये।

राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र में न करे। शिक्षा की योजनाएँ राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से न बन। विनोबा जी ने नये विद्यालयों की चर्चा करते हुए कहा है कि वहाँ शिक्षक और विद्यार्थी हर विषय पर स्वतन्त्रतापूर्वक आपस में चर्चा करें। डिग्रियों का महत्व शिक्षा से हटा दिया जाए। समाज-शिक्षा के अतर्गत रामायण और महाभारत की शिक्षा दी जाए।

नये विद्यालयों की बल्पना विनोबा जी ने की है, जो भव्य इमारतों में न होंगे। स्वाध्याय ही शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन माना जायेगा। सत्ता की नीतियों पर न चल कर स्वाध्याय के द्वारा मानसिक विकास होगा। खुली बक्षाओं में प्यारी पुस्तकें और स्नेही शिक्षकों के बीच अध्ययन होगा। इसके लिये हर परिवार शिक्षा-केन्द्र बने, जहाँ आचार्य और विद्यार्थी में निकटता हो।

‘भविष्य के विद्यालयों में शिक्षा जीवन में सर्वधित होगी। केवल बेंचें ही शिक्षा नहीं लेंगे, वरन् गणूण समाज और विशेष कर माताएँ शिक्षा लेंगी। पाठ्य-पुस्तकें ही ज्ञान का श्रोत नहीं मानी जायेगी। शिक्षा निरंतर होगी—जीवन भर। शिक्षक से बढ़कर कोई मशीन शिक्षा-सामग्री के रूप में काम में नहीं ली जायेगी। पाठ्यक्रम शाश्वत

मानव-मूल्यों पर आधारित होंगे। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। शिक्षा-योजनाएँ 'आचार्य कुल' के द्वारा बनाई जाएँगी।

गांधीजी का आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा-क्षेत्र में कान्ति आवश्यक है। विदेशों ने भी गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों को महत्वपूर्ण माना है। यूँ सभार का नियम है कि युगों के बाद सतों के विचारों का महत्व माना जाता है।

प्रस्तुत पुस्तक एक थोड़ा शिक्षा-प्रणाली की खोज में लगे हुए शिक्षा-शास्त्रियों के त्रिये हक ने का ठाँव देती है और देती है पुरातन आदर्शों के आधुनिक समाज के साथ समन्वय की नीतिल छाया।

इसमें २५२ पृष्ठ हैं तथा मूल्य २५ रु० है।

श्रीमती श्या को राव
गांधी शिक्षण भवन, लम्बई

—००—

सच्ची शिक्षा

उस आदमी को सच्ची शिक्षा मिलती है, जिसका चरित्र इतना सधा हुआ है कि उसके बाव में रह सके और आराम व आसानी ने साथ उसका बताया हुआ काम करे। उस आदमी को सच्ची शिक्षा मिली है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, शांत है और न्यायदर्शी है। उस आदमी ने सच्ची पाई है, जिसका मन कुदरत के कानूनों से भरा है और जिसकी इन्द्रियाँ अपने वश में हैं, जिसकी अन्तर्वृत्ति विशुद्ध है, और जो नीच आचरण को धिक्कारता है तथा दूसरों को अपने जैसा सज्जता है। ऐसा आदमी सचमुच शिक्षा पाया हुआ माना जाता है, क्योंकि वह कुदरत के नियमों पर चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरत का अच्छा उपयोग करेगा।

—गांधीजी

सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान

(माह मई, जून १९७६ का आश्रम-वृत्त)

सेवाग्राम आश्रम के दर्शन के लिये सारे विश्व के यात्री नित्य आते ही रहते हैं। अनेक भी आते हैं और समूहों भी आते हैं। आश्रम जीवन का अनुभव करने की इच्छासे आश्रम में ठहरना भी चाहते हैं और ठहरते भी हैं।

आश्रम दर्शनार्थी इन यात्रियों की सुविधा के लिये एक यात्री-निवास केन्द्रीय सरकार द्वारा बनवाने का प्रयास सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान की ओरसे चलता रहा है। उक्त दो माह की अवधि में कुल साढ़े पाँच हजार दर्शनार्थी आये। कुल १६६ टोलियाँ आश्रम दर्शन के लिये आयी। विशेष दर्शनार्थियों में भारत सरकार के उर्जा उद्योग, रांची (बिहार) तथा विश्वमास्ती के वृहा चासलर पञ्जाब युनिवर्सिटी के प्रोफेसरगण तथा डीन, पञ्जाब के प्रमुख सम्पादक, भारत सरकार के प्रोवेंशनरी रेव्ह्यू आफिसर तथा सामाजिक कार्यवर्तमान—इन सभी ने आश्रम-दर्शन में प्रेरणा पायी।

आश्रम के दैनिक कार्यक्रम नित्य के समान सतत चलते रहे। आश्रम के प्रथम आश्रमवासी श्री बलवत सिंह जी का स्वास्थ्य साधारण ठीक रहा। वे अस्पताल से आश्रम में रहने के लिये वापिस आ गये हैं।

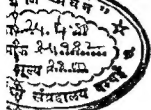
नयी तालीम पक्ष

२० जून १९६७ स्व आर्यनायकम जी का पुण्य-दिवस और ३० जून १९७० स्व आर्य देवीजी का पुण्य-दिवस है। इसलिये पूर्व योजना के अनुसार इस अवधि को 'नई तालीम पक्ष' माना गया। इस अवधि में आनन्दवन समाधि-स्थान में सर्व धर्म सामूहिक प्रार्थनाएँ, अथवा चर्चा बताई, सामूहिक मूठ बताई। (सूत्रयज्ञ) तथा सर्व धर्म भक्ति सगीत के कार्यक्रम समान नुसार सम्पन्न हुये। मित्रों व गृह से २७ जून को 'मित्र मिलन' और 'विज्ञान मिलन' का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 'विज्ञान मिलन चर्चा' अच्छी रही।

श्री बलवत सिंह जी तथा श्री ओम प्रकाश जी न काफी प्रेरणादायी थे किन्तु से की।

जि हिसाब से केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं है

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase Thee"

—Shri Aurobindo

Assam Carbon products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

“यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।”

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्रोडक्ट्स लिमिटेड

कलकत्ता - गोहाटी - न्यू देहली

नयी तालीम : जून-जुलाई '७६

रजि० सं० WDA/1

लाघुसंक्षेपं नं०

